

اسلام اپنی نگاہ میں

تصنیف: ولیم چٹیک

ترجمہ

سہیل عمر

(حصہ اول)

فہرست

04	تمہید
15	تعارف
15	قرآن
28	رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
40	حدیث جبرئیل
46	دین
58	اسلام کی تین جہات
62	اسلامی علوم
71	چوتھی جہت
74	حصہ اول اسلام
84	باب اول ارکان دین
84	عمل: اطاعت کی تجسیم
87	رکن اول - شہادت
90	رکن دوم - نماز

100	تیسرا رکن۔ زکات
104	رکن چہارم: روزہ
108	رکن پنجم۔ حج
110	چھٹا رکن؟۔ جہاد و مجاہدہ
113	شریعت اسلام
120	گناہ
127	باب دوم ”اسلام“ کا تاریخی پس منظر
126	قرآن اور سنت
130	مذہب فقہ
137	فقہ اور سیاست

تمہید

نیویارک سٹیٹ کی سرکاری یونیورسٹی (سٹونی بروک) کے شعبہ مطالعات دین میں ۱۹۸۳ء سے لے کر اب تک سال میں ایک مرتبہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک اسلام پر ایک تعارفی کورس پڑھاتا رہا ہے۔ یہ کتاب اسی کورس کی دین ہے۔ تدریس کے دوران میں ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ وہ نقطہ نظر، وہ تصور اور وہ تناظر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی گرفت میں آجائے جو اسلام کے بنیادی مآخذ میں روح و رواں کی طرح جاری و ساری ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس تصور کو آج کی زبان میں بیان بھی کر دیا جائے۔ آغاز ہی میں ہمیں ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ بھانت بھانت کے طالب علموں کو اسلام کس طرح پڑھایا جائے؟ ان کی اکثریت نیویارک، اس کے گرد و نواح یا لوگ آئی لینڈ کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان میں امریکی اور دوسری قوموں کے لوگ بھی شامل تھے۔ عام طور پر ان میں سے ایک تہائی طالب علم وہ ہوتے تھے جن کے والدین یا ان سے کچھلی پڑھی میں لوگ اسلامی دنیا کے مختلف گوشوں سے آکر امریکہ میں آباد ہوئے، چین اور انڈونیشیا کے ساحل سے آنے والوں سے لے کر البانیا اور مراکش کے باسیوں تک۔

اسلام پر اس کورس کو پڑھنے سے غیر مسلم طلباء کی اکثریت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے جتنے تعلیمی تقاضے ہیں انہیں پورا کیا جاسکے یا محض یہ کہ اس کورس کے اوقات تدریس میں انہیں اپنے لیے ایک سہولت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مسلمان طلباء اس کورس میں کئی اسباب سے شریک ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض طلباء میں اسلام سے ایک لا تعلقی کے باوجود امریکی معاشرے سے اتنی بے اطمینانی جنم

لے چکی ہوتی ہے کہ وہ انہیں اپنی اصل کی تلاش میں کوشاں ہونے پر مجبور کر دے۔ کچھ طلباء کے والدین یا بڑوں کا اصرار ہوتا ہے کہ وہ اس کورس میں شریک ہو کر اپنے دین کے بارے میں کچھ سیکھیں۔ کچھ طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زعم میں شریک ورہ ہو جاتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلمان ہیں لہذا ان کو آسانی سے اس کورس میں ”اے“ گریڈ مل جائے گا۔ (ان بے چاروں کا خواب جلد ہی چکنا چور ہو جاتا ہے)۔ گا ہے گا ہے اُن نظریاتی گروہوں سے منسلک کوئی طالب علم بھی آ جاتا ہے جنہیں ہم ”بنیاد پرستی“ کے عمومی عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ ایسے طالب علم ہماری کلاسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ بذاتِ خود یہ دیکھ سکیں کہ غیر مسلم اہل علم پر اسلام کے بارے میں رائے دینے کے سلسلے میں اعتماد کیوں نہیں کیا جاتا۔

جب ایسے طرح طرح کے لوگوں سے بات کرنا ہو تو مسئلہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ ان رنگا رنگ مخاطبین کے سامنے اسلام کو کیسے پیش کیا جائے کہ انہیں سمجھ بھی آ جائے اور اس میں تحریف بھی نہ کرنا پڑے۔ مسلمان طلباء اپنے دین کے بارے میں عموماً کچھ نہیں جانتے لیکن وہ بے دے رہتے ہیں، دفاعی انداز میں۔ جانتے تو مغربی طلباء بھی کچھ نہیں لیکن ان کا مزاج جارحانہ ہوتا ہے۔ ان دو طرح کے طالب علموں کو اسلام کیسے سمجھایا جائے؟ ایک طریقہ جو ہم نے ہمیشہ استعمال کیا ہے یہ ہوا کرتا ہے کہ طالب علموں سے وہ کتابیں پڑھنے کو کہا جائے جو معاصر اہل قلم نے اسلام پر تصنیف کی ہیں اور جو اسلام کے بارے میں دیانت اور ہمدردی سے بات کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایسی کتابوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو یوں نہ پڑھایا جائے کہ وہ ایک اجنبی، تیسری دنیا کی پیداوار یا آثارِ قدیمہ کی قبیل کی کوئی شے معلوم ہونے لگے بلکہ اسے ایسے انداز میں پیش کیا جائے جس سے

پتا چلے کہ اسلام وہ تصورِ کائنات ہے جو آج بھی کروڑوں لوگوں کی زندگی کو معنی عطا کر رہا ہے۔ ہمارے بیکچروں اور گفتگو کا ہدف آغاز ہی سے یہ رہتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، خود کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے ہماری تدریسی کاوشوں اور ہماری گفتگو کا حاصل ہے۔

ایسی کتابیں تو بہت سی ہیں جو اسلام کو آج کی دنیا کے لیے ایک یا معنی اور زندہ حقیقت قرار دیتی ہیں لیکن ان میں سے بہت کم ایسی ہیں جو یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کی نگاہ میں یہ کائنات کیا ہے۔ ان کتب میں اگر مسلمانوں کی آراء سے استفادہ کیا بھی جاتا ہے تو ان لوگوں کی باتوں کو حوالہ بنایا جاتا ہے جنہوں نے سیاسی اندازِ فکر اختیار کیا اور جدید میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی اہمیت کو پوری طرح محسوس کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں حقیقت و حقیقت پرستی پر شیعہ اور زمر روغت و شنید کا فقدان ہے۔ اس کی جگہ ان کے ہاں ذرا بانیِ اعلانات اور کیمرے کے لیے پرکشش واقعات نے لے رکھی ہے۔ اسلامی دنیا کے مراکزِ علم میں روایتی زاویہ نظر یہ نہیں ہے۔

مغرب میں لکھی جانے والی کتب میں سے بعض میں یہ کوشش نظر آتی ہے کہ فکرِ اسلامی کو اس کی گہرائی میں واضح کیا جائے لیکن ان کتب میں مبتدی طلباء کے لیے مشکلات بہت ہوتی ہیں۔ قل تو ان کو پڑھنے کے لیے دین کے بارے میں تفصیلی علم درکار ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ان میں زبان ایسی استعمال کی جاتی ہے جو دنیاوی طور پر مغربی روایتِ علم سے مستعار ہوتی ہے۔ ان کتب میں اگر کہیں قرآنی اسلوب بیان اور اصطلاحات پر انحصار کیا بھی جاتا ہے تو بھی ان میں یہ شاذ ہی نظر آتا ہے کہ

مصنف نے اسلام کی اپنی عقلی روایت کی پوری گہرائی، گہرائی اور تنوع پر توجہ دینے کی زحمت کی ہو۔

اس کتاب میں ہمارا ہدف یہ رہا ہے کہ قارئین پر یہ واضح ہو سکے کہ اسلام خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ”اسلام“ سے ہماری مراد ہے وہ عظیم کتابیں جو (حالیہ دور سے پہلے تک) متفقہ طور پر اسلامی روایت کی معیاری تصانیف اور نشاناتِ عظمت مانی گئی ہیں۔ ہر عظیم مذہب کی طرح اسلام کے بھی نمایاں اور شاندار سنگ میل ہیں اور ہم نے انہی کی مدد سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کتابوں کا تار و پود قرآن مجید سے اٹھا ہے۔ ایک بہت گہرے معنی میں اسلام قرآن ہے اور قرآن اسلام ہے۔ قرآن کی بنیادی شرح و وضاحت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے بعد بڑے بڑے لوگ فقہاء، متکلمین، فلسفی، اولیاء، حتماء ہر زمانے کی ضرورت کی مطابق اسلام کے اصل تصور کے بارے میں توضیحات اور شرح و تبیین کرتے آئے ہیں۔

اسلام کی اپنی ایک کائنات ہے۔ ہم نے اس کتاب میں اس کائنات کی جانب ایک دربارِ زکریٰ کی سعی کی ہے۔ ہمیں اس چیز سے سرے سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اسلام کو جدید علمی دنیا کے ان رائج الوقت نقطہ ہائے نگاہ میں سے کسی ایک غالب نقطہ نظر کی کسوٹی پر پرکھا جائے جن میں اپنے آپ کو جاننے کے لیے، خود شناسی کے لیے مختلف معاصر معیارات کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہم اسلام کو ماضی کے ان عظیم مسلمانوں کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں تفسیر و تعبیر قرآن کے مرکزی اور بڑے اسالیب کی صورت گری ہوئی اور جن کے ذریعے اسلام میں فہم دین کی روایت کی تشکیل ہوئی۔

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم صرف اسلام کی کلاسیکی کتب میں سے اقتباسات لے کر ان کا ترجمہ ایک نمونے کی شکل میں پیش کر دیں گے۔ کلاسیکی متون ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جو بھی اسلام کے مطالعہ کا آغاز کر رہے ہوں۔ ان کتابوں کے تقاضے ان کی ہمت سے سوا ہوتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں ان لوگوں کے لیے لکھی ہی نہیں گئیں جو کسی دوسرے ثقافتی دائرے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کتابوں کے مخاطب وہ لوگ رہے ہیں جن کا طرزِ فکر کم و بیش وہی تھا جو ان کتابوں کے مصنفین کا تھا اور جو دنیا کی دید کا وہی زاویہ اپنائے ہوئے تھے جو ان کتابوں کے لکھنے والوں کے پوشِ نظر تھا۔ مزید برآں یہ کتابیں بالعموم ان لوگوں سے کلام کرتی تھیں جنہیں اسلامی علوم پر ایک منہبیا نہ دسترس حاصل تھی۔ اسلامی علوم پر ایسی نظر اور ان پر یہ عبور ہماری یونیورسٹیوں کے گریجویٹ سکولوں میں بھی فراہم ہونا ناممکن ہے، انڈر گریجویٹ سطح کا تو ذکر ہی کیا!

اسلامی روایت کی کلاسیکی کتب کا کردار آج کی درسی کتب سے مختلف رہا ہے۔ درسی کتابوں میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر چیز کو ایک نسبتاً ابتدائی صورت میں واضح کر دیا جائے۔ اس کے برعکس کلاسیکی کتب اس غرض سے لکھی جاتی تھیں کہ کسی ایک موقف یا بحث کو اس کے وسیع فکری تناظر میں رکھ کر دیکھا جاسکے۔ ان کتب میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مصنف نے اپنے دلائل کا صرف اجمالی خاکہ درج کر دیا اور اس کی تفصیلات کتاب کو پڑھانے والے حضرات نے دورانِ درس زبانی بیان کر دیں۔ طالب علم بھی کتاب کو لاہریری سے آج جاری کروا کے اگلے ہفتے واپس کرنے کے معمول سے آزاد تھے۔ ان کی اکثریت کتاب کو اپنے ہاتھ سے نقل کر کے اپنا نسخہ تیار کرتی تھی اور پھر کسی ماہر استاد کے پاس بیٹھ کر مہینوں بلکہ سالوں تک

کتاب کو لفظاً لفظاً پڑھتی تھی۔ ہمیں اس عمل کا ذاتی تجربہ ہے اور ہم اسلامی دنیا کے ایسے حلقہ ہائے درس میں شامل رہے ہیں جہاں کلاسیکی متون کا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر استاد اچھا ہو تو وہ آسانی سے کسی ایک لفظ یا کسی فقرے کو لے کر اس سے ایک جہانِ معنی برآمد کرتا چلا جاتا ہے۔

ہم نے ان کلاسیکی کتابوں کو اپنے قارئین کے سامنے رکھنے کے بجائے یہ کیا ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا نقطہ نظر، کیا تناظر ہے جو ان کتب کے پس پشت کا فرما ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش یہ بھی رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ان کتابوں اور جدید دنیا کی بھاری بھرکم عالمانہ کتابوں میں استعمال ہونے والے مجرد اور اصطلاحی اسلوب بیان اور الفاظ سے گریز کیا جائے۔ ہم نے یہ سعی بھی کی ہے کہ قرآن کے اپنے طرزِ بیان کو سامنے رکھا جائے اور اس کی شرح و وضاحت کے لیے اس کا خلاصہ کرنے کے بجائے اقتباسات دیئے جائیں۔

ہمیں بخوبی علم ہے کہ آج کے بہت سے مسلمانوں میں ان کتب سے ایک بیزاری پائی جاتی ہے، ان کی نظر میں یہ سب فرسودہ اور ازکارِ رفتہ مواد ہے۔ وہ اپنے اس فکری ورثے کو، اس میراثِ فکر کو چھوڑ کر اس کی جگہ کسی زیادہ ”سائنٹیفک“ علمی کاوش مثلاً سوشیالوجی کو اپنانا چاہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام کی میراثِ فکر، اس کی عقلیات کا وسیع ذخیرہ غیر ضروری اور لالچہ خیز ہے اور صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے وہ روحِ عصر یا اپنے زمانے کے رجحانات کے سامنے سپر ڈل چکا۔ جو لوگ ماضی کی شرح و تعبیر کو یوں نظر انداز کرتے ہیں ان کے نصیب میں صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اپنی کتاب کو آج کے مروجہ تناظر اور لمحہ حاضر کے مقبول تصورِ کائنات کی روشنی میں دیکھیں اور اسی کے حوالے سے اس کی تفسیر کریں۔ پھر بات

کچھ اور ہو جاتی ہے، راستہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے بڑے علماء جو کچھ ہمیشہ لکھتے آئے ہیں یہ اس سے مختلف چیز بن جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے موجود کی، اپنے لمحہ جاری کی شرح و تعبیر اپنی عظیم الشان روایت کی روشنی میں کرتے تھے اور کبھی خود کو تقاضائے وقت کے سرگرمیزاں کا شکار نہیں ہونے دیتے تھے کہ ”آج کے مطابق“ ہونے سے زیادہ لائق، گریز پا اور پر فریب تجریدی چیز اور سمجھ نہیں ہو سکتی۔

اسلام پر جو تعارفی کتب ہماری نظر سے گذری ہیں ان میں یہ دیکھنے کی کوشش بہت کم کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ہم حقیقت کیا ہے، مسلمان حقیقت کسے کہتے ہیں؟ تاریخین کو یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی اہمیت بنیادی ہے یا یہ کہ مسلمانوں کے خدا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں عقائد یہ ہیں لیکن ایسا شاؤ و نا در ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے والے سرسری انداز میں ذکر کرنے سے بڑھ کر صحیح معنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں ان عقائد کا مطلب کیا ہے۔ ان کتابوں میں عام طور پر ہوتا کیا ہے، فکر اسلامی کی ایک مختصر تاریخ جسے پڑھ کر مسلمان مفکرین ایک طرح سے کم عقل محسوس ہونے لگتے ہیں اور قاری یہ کہ اٹھتا ہے کہ آخر ان غیر متعلق سوالات پر بحث کرنے میں ان لوگوں نے اتنا وقت کیوں برباد کیا؟ اسلام پر لکھنے والے جو اہل قلم ذرا ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں وہ یہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مباحث اپنے زمانے میں، اپنے تاریخی تناظر میں اہمیت رکھتے تھے۔ یہ کوئی نہیں بتانا کہ یہ مباحث آج بھی اتنے ہی بامعنی اور اہم ہیں جتنے اپنے زمانے میں تھے اور ان پر آج بھی مغرب کے تمدنی دائرے میں زور و شور سے مباحثہ جاری ہے، ہاں اس کی اصطلاحات اور تفصیلات میں تبدیلی آ گئی ہے۔

ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسلامی روایت میں ہمیں بڑے بڑے سوالات کے بڑے اور اہم

جو باتیں متعدد مثالیں ملتی ہیں، یہ سورتوں کے بارے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کا رجحان یہ ہے کہ ان سوالات کو غیر متعلق یا محض یہ خود ممکن قرار دے کر رد کر دیا جائے۔ ہر شاعر ان سوالات کی طرف ہے جو یک یا کچھ سادہ بچہ فطری طور پر پوچھنا چاہتا ہے، کیوں، کیسے، کیا؟ اور پھر اپنے بڑوں کے خوف استہزاء سے گھبر کر چپکار دیتا ہے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ یہ دیتا کہاں سے آئے گا؟ خدا کیسے پیدا ہوا؟ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ دیتا میں اتنی برائیاں کیوں میں؟ شیطان کیا ہوتا ہے؟ میں؟ اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم ہے تو اس نے ہمیں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کیوں تکالیف دینے لگا ہے؟ خدا ہے رحمن و رحیم ہمارے ہمارے کو کیوں جہنم کیوں مقدر کر دیتا ہے؟ مجھے آخر یہ سب کچھ بھگتنے کی کیا مجبوری ہے؟

سرم پر کبھی کبھی کتابیں پڑھ کر میں سے سرسری طور پر یہ ذکر تو کر دیتی ہیں کہ مسلمان مفکرین نے ان سوالات کے جواب میں کیا سوچا لیکن جو بات ان کو یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ "خبر" کی فکری کائنات سے، بیان حقیقت کا وہ سبب ہے جو مسلم فکر کو اس کا مخصوص تناظر عطا کرتا ہے اور جس سے ان سوالات کے جواب معنی خیز بن جاتے ہیں۔ سرم پر ہونے والے یہ مطالعات عموماً مسلم فکر میں پائے جانے والے متعدد بات پر رد دیتے ہیں لیکن یہ بتانے سے قاصر رہتے ہیں کہ ان اختلافی مباحث میں ہمیشہ صحیح یا غلط، صواب و ناصواب کی منطق نہیں چلتی۔ فہم کے مختلف تناظر ایک دوسرے سے جدا اس لیے ہوتے ہیں کہ دیں کے بنیادی مابعدی شرح و تعبیر میں فرق واقع ہو جاتا ہے لیکن اس کا مصعب یہ نہیں کہ کسی ایک مسئلے پر

ایک موقف دوسرے یہ موقف کو لزما رد کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مذکورہ کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان مفکرین مسائل، مثلاً جہر و قدر کے مسئلے پر ایک دوسرے کے خلاف صف آراء رہتے تھے۔ لیکن گزشتہ بحث سے متعلق یہ طرح کی کتابوں پر غور سے ایک نظر ڈالی جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ بحث کے سبھی فریق ایک چیز کے متفقہ طور پر قائل ہیں اور وہ کہ اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ دونوں جانب حق پایا جاتا ہے، معاہدہ بین بین ہے، نہ یہ پوری طرح درست نہ وہ کامل غلط و ناراست نہ ان لوگوں کے ہر کسی ایک تہا کی طرف جھٹکا نظر آتا ہے وہاں بھی اس طرح کے تہا پسند موقف اکثر ایک عقلی ریاضت کے طور پر تشکیل دیے گئے ہیں اور ان کو خود ان کے بنیاد گذار مفکر یا اس کے شاگردوں کے ہاتھوں قلمست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

ہماری کتاب کئی غلط سے ان کتابوں کا جواب کہی جاسکتی ہے جو موطور پر مغربی قارئین کو سہم سے متعارف کروانے کے لیے سقنوں میں آتی رہی ہیں، ہم نے اس کتاب میں جو معصومات قارئین کی غلط فہمیاں سے مقصود یہ رہا ہے کہ وہ تمام خدایہ کیے جاسکیں جو موطور پر مراجع تعارفی کتب میں پائے جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ یہاں آپ کو ایک پہلو مذہب نظر آئے گا۔ لیکن دوسرے پہلو کے بارے میں معصومات حاصل کرنا ایک آسان کام ہے۔ اس کے لیے عام طور پر دستیاب تعارفی درسی کتب میں سے کسی کا بھی مطالعہ کافی رہے گا یا پھر تادم سہم پر جو تحریریں ملتی ہیں ان میں ہم کردہ معصومات کے مطابق سہم پر نظر ڈالنا مفید رہے گا۔

قارئین کی خدمت میں ایک بات ہم بتا دینی مناسب جانتے ہیں کہ یہ کتاب ’تاریخی معصومات‘ سے تھی رکھی گئی ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں

ہم سدھ کے تصور تاریخ کے بارے میں بھی کچھ گہرے رشتے کریں گے۔ اس سے یہ
 مرد و صبح ہو جائے گا کہ تاریخ کے تنقیدی محاذاتے کا جدید رجحان جو معدت سر
 فہرست رکھتا ہے ۱۹۷۰ء سے یہ کیوں غیر ہم ہیں۔ تاریخ نویسی کا مطلب آخر اس
 کے سو و رکھتا ہے کہ ماضی کے واقعات کی معنویت تلاش کرے کے عمل میں آج کے
 تصور حقیقت کو بنیاد بنایا جائے۔ واقعات کی وقت سمجھ میں آتے ہیں جب نہیں
 نہ ان کی نگاہ کے آئیہ تعبیر میں دیکھا جاتا ہے۔ ان میں معنی اور خود پیدا نہیں ہوتے
 قرآن و ساری روایت کو فور معصر علی آراء اور مرئجہ نظریات کی عینک سے
 پنہ کر رکھتے ہیں۔ یہ کرتے ہی نہ ان کی وہ ساری ہمیت اور معنویت جو روایتی اسلام
 میں انہیں حاصل رہی ہے اور ماضی سے جھلک ہو جائے گی۔ فطری امر ہے کہ بطور
 مصنفین ہر بھی ایک۔ یہ نگاہ ہے۔ تہذیب حقیقت کے لیے ہماری اپنی عینک ہے۔
 بلکہ بعض لوگ تو شاید ہمیں اس لیے نشانہ تنقید بنائیں گے کہ ہم نے سدھ کے تصور
 دین و خود اس کے اپنے اندر یعنی اسدی تہذیب کے بطن میں تلاش کرنے کی سعی
 کی ہے اور اس کے لیے اسلام کی عقل و روایت پر باجموعہ و مقصود پر باخصوص انھیں
 کیا ہے۔ لیکن، ناقدین یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہی نو اسلام کے وہ علمی تناظر ہیں جن
 میں اسدی روایت کے بارے میں سب سے گہرے وجود شناسی پر مبنی فکار پائے
 جاتے ہیں۔ مسلمان مفکرین و راہل علم۔ بھی تو خود اپنے آپ کو، اپنے دین اور
 اپنی تہذیب کو سمجھ رہے۔ گہرے تہذیب کے اس فہم و معتبر نہ جانا تو پھر ہمارے لیے
 ضروری ٹھہرے گا کہ ان کی جگہ جدید مغربی مفکرین کے فکار و نظریات کو ہم قرار
 دیں۔ گہرے ہو تو پھر ہم سدھ کی روایت کو تنقیدی نظریات و رہنما جہم کی عینک
 سے دیکھنے لگیں گے جو مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں لیکن سوال یہ
 ہے کہ آخر ایک جنسی تناظر و ایک درد شدہ رویہ نگاہ کو اسدی روایت کے اپنے

تفاظ پر بیوس ترجیح دی جائے جبکہ یہ سدامی تناظر وقت کے صدقات جھیل سڑھانے کی سوئی پر پور اترتا ہے؟ ہمیں یہ بات سرے سے نامنا سب لگتی ہے کہ کسی مہاج علم و صرف اس سے اختیار کر کیا جائے کناج کل اس کا پھن زیدہ ہے اور یک ہی فکری رویت کے وسائل کو نظر انداز کر دیا جائے جو ہزار سال تاریخ کے بعد بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔

آخر میں ہم تمام طلباء کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو گذشتہ دس سال میں سٹوڈنٹ پروک میں ہمارے حلقہ درس میں شامل ہوتے رہے۔ ان کے ساتھ ساتھ حواہ ذہانت سے کیے گئے ہوں یا اس کے بغیر ہمارے لیے معاون ہوتے رہے۔ ان کی مسلسل دلچسپی و رسالت کی صورت میں جاری رہنے والے عمل گفتیش سے ہمیں مجبور کیے رکھا کہ ہم نے سدام کے تصور دین کے بارے میں، خود اس کی نظر میں اس کی ممانعت کے بارے میں جو کچھ سمجھا تھا اس پر بار بار غور و فکر کرتے رہیں اور سے بیان کرنے کے لیے وہ سانچے اور سلیب تلاش کریں جن کی رویت کا احترام کیا جائے۔

تعارف

بہت ”اسلام“ کی جہاتو بعض اصطلاحات کو کھولنا اور ان کے معنی متعین کرنا ضروری ٹھہرتا ہے ”اسلام“ عربی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں ”اللہ کی مرضی کے سامنے خائے تسلیم ہر گنہگار“؛ ”نشاے ہی کو مان کر قبول کر لینا“۔ ”اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا“۔ اس سے ”سے بڑھتے ہوئے اس لفظ کے ایک خاص معنی بھی ہیں۔ اس معنی میں ”اسلام“ عنوان ہے اس دین کا جو قرآن مجید اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قلم ہو۔ مسلمان وہ ہے جس نے نشائے خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا یا پھر وہ جو دینِ اسلام کا پیروکار ہے۔ قرآن و کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے وحی جبرئیل کے وسیع سے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ تو ہو اسلام کی حکایت کا ہیرو دی، مرادہ ترین خاکہ۔ آپ اس خاکے میں تفصیلات کا اضافہ کریں۔

قرآن

اسلام کے ماننے والوں نے آج سو روز سے لگ بھگ ہوگی۔ یہ سوچنا درست نہیں ہوگا کہ کبھی مسلمان اپنے دین کے قیام کی داستان سے غافل رہ گئے ہیں۔ کفر مسلمانوں کے لیے تاریخِ عبور تاریخِ کچھ ہی دہشت کی چیز بھی رہی ہی نہیں۔ تاریخی واقعات و حوادث سے ضمن میں ہم بہت صرف سقد سے کہان کے پردے میں اللہ کے اعمال ظہور کرتے ہیں۔ ماضی کے وہی واقعات اصل ہیئت رکھتے ہیں جن کا ہر دست و پانہ انسان کے لکڑی حاضر پر پڑتا ہے یا پھر ان کا تعلق ان

حوس سے رہا ہو جو نہان کو جہن دیگر میں پیش آنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا نازل ہونا یہ واقعہ ہے جس کی ہمیت و عظمت کے سامنے دیگر امور بالکل ماند پڑ جاتے ہیں۔ نزہ قرآن کے وقت تاریخی و سماجی حالت یہ تھی یہ ایک یہ موضوع ہے جو خصوصی مہارت کا تقاضا کرتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ یہ ایک لگ شعبہ علم ہے جس میں محدودے چند علماء ہی تخصص پیدا کرتے ہیں مغربی مومنین نے اس پہلو پر کہیں زیادہ توجہ مبذول کیے رکھی ہے تو اس سے ان کی اپنی پیچیدہ جاتی ہے جدید آدمی کی نظر میں حقیقی کیا ہے براہم کیا، اس کا پتہ ہی رہے سے پتا ہے مسلمانوں کی نگاہ میں قرآن کی ہمیت کیا ہے، اس نکتے کو کھانے کے لیے بت مومنین غرب کا رویہ تعطل و دگر ثابت نہیں ہوتا۔

اس کتاب کے بڑے حصے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کے صحیح مضمرات کو کھول کر بیان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سرورست تو ہمیں قرآن کی ظاہری ہیئت کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ ہمارے قارئین کی کثرت نے نابالغ کتاب مجید کو دیکھ تک نہ ہو گا۔ ہاں ترجمہ قرآن شہید چند قارئین کی نظر سے بزرگ ہو گا۔ ۱۰

یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ ہم قرآن مجید و ترجمہ قرآن کے درمیان فرق قائم کر رہے ہیں مسلمانوں کی نظر میں یہ ایک روزمرہ ہے جبکہ عیسوی مکتبہ نظر اس ضمن میں بالکل مختلف بلکہ برعکس ہے سچی مضمرات کے لیے تجل بہر صورت تجل ہی ہو گی خود سے کسی بھی زبان میں تحریر کیا گیا ہو مسلمانوں کے نزدیک ظلم خداوندی وہ ہے جو ایک شخص متعین عربی زبان کے سانچے میں اترتا ہے اور اس کی

یہ سانی ہیئت بھی تھی ہی لازم ہے جتنے وہ مفہام جو اس کے غلط کے واسطے سے ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ سو قرآن تو صرف قرآن عربی ہے۔ رہے اس کے ترجمے تو وہ ترجمان قرآن تو ہو سکتے ہیں قرآن نہیں ہو سکتے۔ عالم اسلام کی علاقائی زبانوں میں قرآن کے ترجمہ، خصوصاً فارسی زبان میں ترجمہ و نقل ہی میں ہو گئے تھے تاہم انہیں جد گاتہ کتاب کی حیثیت ابھی بھی حاصل نہیں رہی۔ نہ ہی حیثیت قرآن کے معنی کی بین السطور شرح و تفسیر و قرآن نہیں کے مددی وسائل سے زیادہ نہیں تھی

کسی اعتبار سے قرآن سانی ہیئت یعنی عربی زبان میں ہونے کی ہیئت اس کے متن کے معنی سے بڑھی ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی آیات قرآنی کے صحیح مدلول اور شرح و تفسیر کے معاملے میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہ اختلافات نہ منقشوں سے کم نہیں ہیں جو دوسرے دینان کے ماننے والوں میں پنے پنے سہائف کے بارے میں جنم پیتے رہے ہیں۔ اسلام کی فہمی تاریخ کے رچاؤ و نگہوں کا ایک سبب و متاع بھی ہے جو آیات قرآنی کی تفسیر کے ضمن میں نظر آتا ہے مسلمان مفکرین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیوں منسوب کیا ہے کہ برہیت قرآنی کے ساتھ مفہم ہیں۔ ولین مفہوم وہ ہے جسے ہم مغنی مفہوم کہتے ہیں۔ ساتوں اور سب سے گہر مفہوم صرف اللہ ہی کے علم میں ہے۔ (جو بھی متقن قرآن کو توجہ سے یہ نظر نہ کرے گا اس پر ہی علیہ السلام کے اس قول کی حکمت و خود آشکار ہو جائے گی) قرآنی عربی تمثیل و جمال کی زبوت ہے۔ مرنظر پنے اندر کتنا ہی کچھ سمیٹے ہوئے ہے اور یہ خوبی عربی زبوت کے مخصوص کردار و سانی ساختوں میں حسن ہے۔ فطری بات ہے کہ ایسی ثروت مند و مسائل پر

سے مال مال زرب پڑھتے ہوئے قاری یک ہی آیت کے معانی کی مختلف سطحوں کا مطالعہ کرتا چلا جائے۔

قرآنی عربی کی گہرائی و سیر کی نیز مختلف تعبیرات اور معانی کی ترویجی قبول کرنے کی صداقت پر نظر کیجیے تو یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس ایک کتاب نے یونکر سدا جیسی عظیم مائی تہذیب کی صورت گری کا کام بھی مہیا دیا۔ قرآنی کی یہ آیت سے ہر شخص نے صرف ایک ہی مفہوم خذ کیا ہوتا تو اسدا اس طرح اتنی دور تک کبھی نہ پھیلتا جتنا آج ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کتاب کے معنی طب بھی طرح کے لوگ تھے، مرد و مادہ بھی وریک تہذیبی رچاؤ و روشنی کے حامل رباب دانش بھی، بلکہ بان بھی ورفسنی بھی ہر سانسند بھی اور اہل فن بھی۔

قرآن کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہ پیغام بھیجتے ہیں تو ہی زبوت میں جو اس کے مخاطبین کی زبوت ہوتی ہے۔ سو وحی اس پر نازل کی جاتی ت کی ضروریات و تقاضوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ قرآن ہی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل دنیا کے لیے پیامبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر پیغام قرآنی دنیا میں ہر ایک تک پہنچے۔ کے لیے ہے تو پھر قرآن کو کسی زبوت میں حطاب کرنا لازم تھا جسے ہر کس و نا کس سمجھ سکے۔ کی یہ سدا مائی واقعہ بہت تیزی سے دنیا کی تقریباً سبھی ہندیوں میں پھیلتا چلا گیا۔ جس میں ورجنوب مشرقی ایشیا سے لے کر تاہرزمین افریقہ و یورپ تہذیبوں و علاقوں کے لوگ حرا طرح کی کتنی ہی رہائیں ہوتے تھے ہمارے صرف اس زبوت کی طرف نہیں جو حرفہ صوت میں خا ہر ہوتی ہے بلکہ وہ زبوت بھی جس میں دل و دماغ کلام کرتے ہیں قرآن مجید نے ان سب کو پناہی حسب بنایا ہے۔ اس کا طرہ کلام اپنی ایک لگ شت

در خصوصیات رکھتا ہے۔

پچھو گوں کائنات ہے کہ عربی زبان شاعت و سہولت میں روک جاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ عربی زبان سہولت کے پھیلنے میں مددگار ہی ہے۔ قرآن تو ایک متعین متن تھا لیکن اس کے معانی میں شرح و تفسیر کے تقاضوں سے سازگاری کی بہت گنجائش تھی۔ وہ لوگ جو عربی سے ناواقف تھے ان کے لیے قرآن کا عربی متن پڑھنا اور باتنا ضروری ٹھہرتا تھا ورنہ اس کے بعد وہ اپنے ثقافتی و سماجی ورثے کے حوالے سے سمجھنے کی سعی کرتے تھے۔ کسی ایک شخص کی شرح و تفسیر کو قومی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ نئی نسل خود بخود انھیں سمجھنے کے ترجمہ و تفسیر پر کھیتا حصار کر سکتی ہے نہ اہم متن کے اس معیارہ مثال کو نظر انداز کر سکتی ہے جو روایتِ سلف سے قائم کر دی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے صحیفے سے اپنا حلق خود قائم کرنا ہوتا ہے۔ ہر صاحبِ خدص مسلمان کو یہ سمجھنا کہ وہ خطاب و کلام کی اس عربی کائنات میں اپنی جگہ پتانے وہ فضا جو ان کے لیے کائناتِ رہائی ہے۔

قرآن عربی اگر ایک طرف مدراج و مایب فہم میں تنوع کا مؤید ہے تو دوسری جانب اس سے خارجی ہیئت کی یکسانیت و یک رنگی کی پرورش بھی ہوتی ہے۔ تمام مسلمان ایک ہی صحیفے کی اسی ایک زبان میں تلاوت کرتے ہیں۔ یومیہ فرض نمازیں بھی وہ کم بیش یکساں انداز میں دہرائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ذریعے اللہ کے نازل کردہ کلام کو کہہ سہا میں جو بیرونی ہیئت حاصل ہے اس کے پیش نظر تلاوت ہی وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے جس کے سہارے انسان کلمۃ اللہ سے شریک کلام ہوتا ہے۔ فقہیم کا عمل ثانوی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ کلام ہی کے معانی کی گہرائیوں پر عکس عبور کسے حاصل ہو سکتا ہے اسب سے ہمہ ذریعہ یہ ہے کہ کلام رہائی کو

قربوں رکے محفوظ کیا جائے۔ اس کی عربی ہیئت ہم تر ہے۔ یہ صورت وہیئت آپ تک پہنچے گی تبھی تو آپ اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے۔

قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، معانی قرآن کی ترجمانی سے عبارت ہوتا ہے۔ مگر یہی میں قرآن کے درہنوں ترجمہ طور ہے ہوں گے۔ ہر ترجمہ اپنے مترجم کے فہم قرآن کا آئینہ دار ہے، ہر ترجمہ دوسرے ترجمے سے خاصا مختلف ہے ورنہ میں سے کون ترجمہ بھی قرآن مجید نہیں ہے۔ کلام خداوندی وہی یک قرآن ہے خواہ اس کے ترجمہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ جتنے قاری جتنے ترجمان۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کہ عدم اختلاف آراء و تعبیرات کا ایک کھڑک ہے۔ ہر شخص کی اپنی ذہنی بناؤں۔ بحیثیت تجویفی عدم میں رکاوٹ ممان و عباد شرعی کے ہرے میں دوسرے دیان، مثلاً عیسائیت کے مقابلے میں کہیں کم اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ وہ حضرات جو تفسیر قرآن کا پڑا اللہ ناچاہتے ہوں نہیں قرآن کے جہاں کلام میں دخل ہوے کے لیے بہت سے عوم کی تربیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ مزید برآں اس حصول علم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تہم یعنی تلاوت متین اور عبادت شرعی کے سانچے میں بھی ڈھن ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی مہایت کے مطابق قرآن سے پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی قلب مہایت کرنے کی قوت قرآن میں واضح طور پر موجود ہے۔ یہی سلام ہے یعنی قرآن کے وسیع سے معلوم ہونے والی منطائے خداوندی کے سامنے ہر تسلیم خم کر دینا لیکن یہ تسلیم قبول محض روی نہیں ہوتا قرآن ہوں میں ان کے وجود کی طرح پر بھی یہ سر فلک کی درخواست تسلیم متوارک کرتا ہے، یوں کہ قرآن کا سانچہ پیغام ان کا سامان ہستی، بن نہ بھنسنے لگتا ہے۔ پھر خواہ ان کی تعبیرات کتنی ہی ”نئی و نوکھن“

پیشہ شہادتیں -

منہج ہے کہ تم تعبیر سترقرآن کا ذکر ایک خاص سیاق و سباق میں کر رہے
 ہیں یعنی سہ ماہ کے ایمان، عمل کے دائرے کے اندر۔ سہ ماہ سے مخلص نہ ہونے
 کے باوجود بہت سے مغربی اہل علم نے بھی قرآن کے متن کی سچے طور پر شرح و تعبیر
 کی ہے۔ ان تصانیف سے غیر مسلموں کو قرآن فہمی میں مدد دینے کی امید بہت کم
 ہے۔ وہ قرآن جو مسلمانوں پر چلتا ہے اس کی جھلک ان تعبیرات میں نہیں ملتی۔

۱۱ عربی کتب جس کو قرآن کہا جاتا ہے، ضخامت میں تقریباً عہد نامہ جدید کے برابر ہے۔ مطبوعہ مصنف کثر ۲۰۰ سے ۴۰۰ صفحات کے درمیان ہوتا ہے۔ عبرانی نحیل و عہد نامہ جدید کے برعکس، قرآن یک جہتی ہستی کی زبان سے صادر ہو جس نے قریشیہ وحی جبرئیل سے سن کر لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا۔ یہودی و رشتہ کی مصنف بہت سی کتب کا مجموعہ ہیں، ان کے مصنف انسان تھے، ورنہ ان کی تعداد بھی بہت تھی۔ ان کتب کے سرچشمہ وحی سے ماخوذ ہونے پر بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ یہ مان بھی بیجی کہ نحیل کی مختلف کتابیں اہل کتب میں تب بھی یہ بات چلی جڑ رہی کہ یہ کتب مختلف لوگوں کو ہام کی گئیں جو نہ تو ایک جگہ سے رہے و لے تھے نہ ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے۔

قرآن چھوٹی بڑی سورتوں کا مجموعہ ہے۔ سورت کے لفظی معنی ہیں ”ہار،
حلقہ، کسی تعمیر کا ایک حصہ“۔ مختصر ترین سورت میں اس غلط فہمی اور طویل ترین
سورت جومتیں قرآن میں دوسرے نمبر پر ہے ۶۱۰ غلط پر مشتمل ہے۔ یہی سورت
”فاتحہ“ نسبتاً چھوٹی ہے (۲۵ غلط)۔ دوسری سورت سے آگے بڑھیں تو سورتوں
کی لمبائی تدریجاً کم ہوتی جاتی ہے۔ بہتہ یہ کون مقررہ قاعدہ نہیں ہے۔ آخری

سٹھ سو تین مجموعی طور پر تین ہی ہوں گی جتنی سورہ بقرہ۔

برسورت مجتہد حصوں میں بنی ہوئی ہے۔ ن میں مریکہ کو آیت کہا جاتا ہے۔
 ہی آیت میں سے بعض وہ چھوٹی سورتوں سے بھی یہ وہ طویل ہیں۔ مگر یہی میں
 آیت کو عموماً verse کے لفظ سے ترجمہ میں ظاہر کیا جاتا ہے تاہم لفظی معنی میں اس
 کا مطلب ہے sign 'نشانی یا علامت'۔ یہ لفظ نہایت ہم ہے مگر ہم اس پر
 قدرے تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

قرآن کے مشمولات کو پڑھ کر بھر لی نبیل و عہد نامہ جدید کے بعض حصوں
 کی یاد آتی ہے۔ قرآن میں بھی ہی بہت سی شخصیات کا ذکر ہے ورنہ کہہ سکتے ہیں
 میں یہاں ردہ قصص قرآنی کا مقصود بھی پڑھنے والوں کے لیے نصیحت و عبرت
 آموزی ہے۔ ماضی کی عظیم اور مثال نسانی ہستیوں کو ہی کا نام دیا گیا ہے ورنہ
 میں سے ہم ترین کا نام سے کر دیا گیا ہے۔ ن سستیوں میں آدم، مریم، موسیٰ
 و عیسیٰ علیہم السلام شامل ہیں۔ یہ نام موسیٰ علیہ السلام کا نام دوسرے تمام حضرات
 سے زیادہ مرتبہ مذکور ہوئے ہے۔ ن کے ساتھ فرعون کا ذکر بھی نمودار کیا گیا ہے جو
 قرآن میں نسانی شر و ساد کے مستقل نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

قرآن تفصیل سے بتاتا ہے کہ نبیوں کے پیروکاروں یا خصوصاً بودہ نصاریٰ
 نے کس طرح اپنے نبیاء کے پیام و ہدایت کے مطابق بھی زندگی گزار لی ورنہ اس
 ہدایت نبوی سے روگردانی بھی کی۔ اللہ ن پسندیدہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے؟
 قرآن اس کے بارے میں حکایت دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے
 و رخصت جوں کی خبر گیری کی تلقین کرتا ہے۔ انسانوں نے باہمی رشتے نامطابق قرآن میں
 بہت تفصیل سے بیان ہونے ہیں نیز قوانین و رشت، نکاح و طلاق کے معاملات

جس کو پڑھ کر عبرانی انجیل کے بعض حصے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ عہد نامہ جدید کے
یہ بہت سی باتیں سرے سے جنہی ہیں۔ قرآن و سورتوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ حکام
حق کو صرف اور صرف اللہ کے لیے قبول کریں اور ان کی بجا آوری میں دنیاوی
اغراض کو مد نظر نہ رکھیں۔ پیغام حق کو رد کرنے والوں کے لیے قرآن میں ناراہِ جہنم کی
وعید ہے اور فرمانِ خداوندی کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں و درگاہوں
کا وعدہ۔ یہودی اور عیسوی انجیل کے مقابلے میں قرآن اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر ذکر
کرتا ہے و بار بار دہرا کر کرتا ہے موضوع خواہ کچھ بھی ہو قرآن ہر بات کو سنا کر اللہ
تعالیٰ کی طرف سے جاتا ہے چاہے اس کے لیے وہ کلام کے دمیات ایسے فقرے
شامل کرتا پھلا جائے جن میں اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی ایک نام یا کئی اسمائے الہی سے
یاد دیا گیا ہو مثلاً ”اللہ عظیم قدیر“۔ ”وكان الله عز وجل جباراً“

مغربیوں کے لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو جانچنا اور اس کی قدر
پہچاننا ایک ہمیت ہی دشو رکام ہے ترجمے کے حوالے سے تو یہ مشکل بات خاص طور
پر بڑھ جاتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سارا لہا سال عربی زبان کی تحصیل میں صرف
کیے ہیں کہ قرآن کو اس کی زبان میں پڑھ سکیں ان کو بھی بسا اوقات قرآن غیر منطقی،
تنظیم سے خارجی و نا درست معلوم ہوتا ہے۔ باری عہد نہ صرف سادگی تہذیب اس
بات کی وافر شہادت فراہم کرتی ہے بلکہ عظیم فلسفیوں، متفکرین و مشائخ کی تفسیر و
شرح و تعبیر بھی اس پر دل ہیں کہ دراصل مسلمان قرآن کا نہیں پڑھنے والے کا
ہے۔ یہ بہت درست ہے کہ بد شبہ آج تک صفحہ تر حاس پر ثبت ہونے والی کوئی تحریر
اسکی غیر معمولی و معیت کی نہیں رہی۔ یہ کتاب ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ لوگوں کے
خیال میں ایک کتاب کو جو کچھ ہونا چاہیے قرآن اس سے مختلف ہے۔ کسی سے اس

سے اُسے لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوتیں۔

نو؎ ہادیاتی تنویری نھام کے عروج کے زمانے میں جب حاجی ابراہیم نے اہل مغرب کی ایک بڑی تعداد کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ مغرب وے اوج نامہ سانی کے مظہر ہیں، بہت سے اہل علم مسلمانوں کو سرفاس ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کے خیول میں قرآن یک قابل احترام صحیفہ تھا۔ بزعم خویش یہ مغربی لوگ رفائے سانی کی بندوں پر ناز تھے۔ ہوں سے قرآن نہیں حکایت کہن وروہام و حر فات کا یک بے سیتہ معوبہ نظر آتا تھا۔

مغرب کی علمی دنیا کا بڑا حصہ بٹافقی برتری کا یہ مفروضہ ترک کر چکا ہے اور قرآن پر اس غبار سے ٹکا کرنا ہے کہ یہ یک ہی کتاب ہے جو اپنے جوہر میں مینا ہے۔ قرآن کے بارے میں پچاس سال پہلے کے مقابلے میں آج مثبت تحریریں کہیں سانی سے مل جاتی ہیں۔ تاہم اب بھی کی بڑی بڑی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں جو غیہ مسلمانوں کے لیے دور لوگوں کے لیے جنہیں عربی زبان و علوم اسلامی کی پوری مہارت میسر نہیں ہے، قرآن کی قدر شناسی میں ”ڑے“ جاتی ہیں۔ بدھ بسا اوقات تو یہ مہارت بھی کتاب مجید تک رسائی کی ضمانت فرما کرے سے قاصہ رہتی ہے۔

بہت سے مسلمان، خاص طور پر وہ جن کی مادری زبان عربی ہے، کچھ یوں سمجھتے ہیں گویا قرآن پر ن کا حق مدیت ہو۔ تاہم انہوں یوں ہوتا ہے کہ یک شخص کو قرآن کا ناھا حصہ یا دو ہوتا ہے لیکن اس تصور کائنات کا سے سرے سے کون شعور نہیں ہوتا جو قرآن کے منفذ منفذ میں سریت کیے ہوئے ہے۔ اس سے یہ رمنہیں آتا کہ وہ قرآن کا منقلب کر دینے والا قرار قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس کرتا

ہو۔ ہاں اس سے یہ ضرور ہوگا کہ قرآن کے معنی توں پیرے میں ظاہر کرنے سے قاصر ہوگا جو سُن پی رویت سے ہم ہنگ ہو۔

قرآن مجید کا تصور کائنات وہ بنیادی رکاوٹ ہے جو اس کتاب مجید کے فہم کے رستے میں اہل مغرب کے لیے حائل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو درست ہے کہ قرآن دنیا و مافیہا کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھتا ہے وہ یہودی و مسیحی تصور کائنات دونوں سے یک نثر میں تحقق رکھتا ہے مگر دنیا کے جدید کے کٹر لوگ یہودی و مسیحی تصور کائنات سے بھی اتنے ہی ناہمد ہیں جتنے سرم کے تناظر سے۔ محض کلیسا، صومعہ اور مسجد میں عبادت کے لیے چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ب آپ گروپش کی دنیا کو اپنے معاصر دین لوگوں سے کسی لگ نہ زمیں دیکھے گئے ہیں۔ ہر رن ہند ہی زندگی میں جو نہ ز فکر نامب ہے سے ہم عبادت گاہوں میں نہیں سیکھتے س کی ترویج تعیسی دروں و ذریعہ بدخ کے ذریعے ہوتی ہے ہم! کھک کریں کہ ہر رن علم سمنی غیر جانبدار و تعصبیت سے سرد ہے مگر یہ علم گانا بھی خود یک حد و جہ جانبداری کی بات ہے ہر رن معاصرین میں سے کتنے ہی مفکر اور سماجی تنقید کے مہین ہمیں یہی بتا رہے ہیں ۛ

م طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گرو لوگ ترجمہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں جنہیں سرم کے تصور کائنات سے کوئی علاقہ نہیں ہے تو انہیں س میں اپنے تعصبیت ہی کی تائید قی سے خواہ یہ تعصبیت جو بھی رہے جوں قرآن اس کائنات کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھتا ہے اس تک صحیح معنوں میں رسائی بھی ممکن ہے جب آپ کو اس فکری پس منظر کا کچھ نہ کچھ نہ رہا جو اس کتاب میں غور کیے ہوئے ہے۔ ہر یہ نہ ز فکر ہر رن سے ہر اسر ناما دونوں ہے کیونکہ ہمیں اپنی تمدنی زندگی میں

ورجہ پر تعلیم کے تحت جس اہلب سے سوچنا سکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور جی ہے۔

کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب لوگ جنہیں ہم ”اہلن جدید“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں قرآن میں سے کچھ بھی سمجھنے جانے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ اس زمرے میں تو عمدہ سبھی نگرینی یوں لے وے اور جدید تعلیم یافتہ مسلمان شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں قرآن کے موجودہ ترجمہ پڑھنے کی زحمت نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ مد نظر رہے کہ اگر قرآن کا ترجمہ موتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ متاثرہ ہم نے قرآن کو جدید سالیب فکر کے درجے میں لے آئے۔ اس کا مہر نجما دینے کی سعی کی ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ کسی کارن معافی متن کو بری طرح مسخ کر ڈال ہو۔ بہر کیف اگر آپ عربی نہیں جانتے اور مذہم سے متن سالی حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ سو یہ کتاب، رمانا ترجمے ہی میں پڑھنا ہوگی۔ ہم نے اس ضمن میں قاعدہ یہ دیکھا ہے کہ ساری کتاب بوترتیب و پڑھنے کی کوشش کرنے کے مقابلے میں آپ کہیں سے بھی سے کھول کر چند صفحے پڑھیں اور پھر آئندہ دوسرے کسی مقام کا مطالعہ کریں

قرآن کا تصور کائنات و عربی زبان ایک دوسرے سے قریبی تعلق میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان آری تھی۔ آری اور عبرانی زبانوں کی طرح عربی بھی ساری زبان ہے۔ ساری زبانوں کی دفنی منطق غیر ساری یعنی ہندیو پل زبانوں سے بہت مختلف ہے۔ موخرالہ آری زبانوں کے زمرے میں نگرینی، یعنی، منسرت، اور ریشم میں چکی بات تو یہ ہے کہ ہر نقطہ کا ایک مادہ جزئیہ ہوتی ہے جو مطلق پر تین حروف پر مشتمل ہوتی ہے اس سحرانی بنیاد پر تعمیر کئے ہوئے سینکڑوں نظموں کی صوتی جاسکتی ہے خواہ معمول کے

صور پہ ن میں سے چند حروف ہی عمد استعمال میں آئے جائیں۔ صورت کی معنوی جہت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمیں آگے چل کر کتب عربی الفاظ کے بارے میں بحث کرنا ہوگی۔ اس بحث کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ ہم معانی کی وضاحت اور گہرائی کی طرف اشارہ کر سکیں جو ان الفاظ کے اپنے دامن میں سمیٹ رکھی ہے، نہ انگریزی میں عربی الفاظ کو ترجمہ کر کے کی مشابہت بیان ہو سکیں گے نہ ہی عربی زبان کے الفاظ میں پایا جائے۔ وہ اب بھی رہا کھل کر سامنے آ سکے گا جو اصل عربی میں از خود واضح ہوتا ہے

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

سیدنا محمدؐ کی حیات مبارکہ کا بیان بارہا کیا گیا ہے۔ مغربی قرین کو سیرت کی جو تفصیل میسر ہیں وہ سب ان سب کم ہی مسلمانوں کے علم میں ہوں گی۔ قرین جو مسیحی پس منظر رکھتے ہیں ان کے لیے ایک نکتہ پوش نظر رکھنا من سب ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سوئٹزرلینڈ میں جو بہانہ ملا ہے وہ عیسائیت کے لیے یہاں پریت کے ایک بڑے حصے کا رد و کرتا ہے۔ جبکہ اسلام میں قرآن کہ اولین حیثیت حاصل ہے۔ رسول خداؐ کو مسلمانوں کی دینی زندگی میں بے پناہ ہیبت حاصل ہے۔ یمن میں اس واقعے کے حوالے سے ہے جو کلام اللہ و رسول اللہؐ کے درمیان قائم ہے۔ اس ضمن میں یف۔ی۔ پیٹرنز نے اپنے مندرجہ ذیل تبصرے میں یہی نکتہ ہمیں یاد دلایا ہے جس کی طرف کی دوسرے مصنفین بھی اشارہ کر چکے ہیں۔

ایک عیسائی کو ”عیسیٰ مسیحؑ کی بناؤں“ کا مطالعہ کیے بنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰؑ کا کارآمدی میں ظاہر ہو ہے۔ مسلمان اگر رسول خداؐ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو محض ایک نیک عمل کے طور پر۔ جو خداوندی نہیں، واقع ہے۔

سیدنا محمدؐ ۶۱۰ء عیسائی میں عرب کے شہر مکہ کے ایک معمر گھر نے میں پیدا ہوئے۔ اہل مکہ کا تعلق مختلف عرب قبائل سے تھا جن کے ہاتھ خانہ ۱۷۰۰ء ہجری ہادیہ نشین تھے۔ شہر تہراتی مرکز کی حیثیت سے بھی ہم تھا مگر ہم تہرات یہ تھی کہ یہاں کعبہ کے نام سے ایک قدیم عبادت گاہ واقع تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی بنیاد سیدنا آدمؑ نے رکھی تھی اور اس کی تعمیر نو سیدنا ابراہیمؑ کے ہاتھوں انجام پائی تھی۔ سیدنا محمدؐ

کے زمانے میں کعبہ تو بن آماجگاہ بن چکا تھا جہاں عرب قتل کے خدوئوں کے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ سال کے چار مہینے 'مقدس مہینے' قرار دیے گئے تھے۔ ان مہینوں میں قتل کی باہمی جنگ ممنوع تھی۔

عربوں کے قدیم مذہب جنگ اور آج کی جنگوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ سوئے اس کے۔ ان جنگوں میں گاہ گاہ کچھ لوگ کام آجاتے تھے۔ ان جنگوں سے غرض صل میں یہ تھی کہ ان کے تمدن میں مدد ملے گی۔ ہاتھ بڑھاتی رہے اور وہ مدت وقفہ وقفہ سے ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہے۔ پھر اس طرح ہر قبیلے کے امتیازی خصائص و رسوم و خویوں کو بھی جڑ مٹی رہتی تھی۔ جنگوں میں جنس و قات صاحبان شمشیر کی بجائے قبیلے کے شاعر و مدیدان کی حیثیت اختیار کر جاتے تھے۔ جنگ و دست و پاؤں میں ہار جیت کا بھی دیکھ گئے کہ قبائل کے جنگجوؤں کی کے بے صف آ رہے اور پھر صرف اس بے میدان جنگ سے مدد ہوئے گئے۔ کسی عظیم شاعر نے ان کی ہجو کر کے نہیں شرمس کر ڈال

یہ نام محمد کے وصال کی ولادت سے قبل فوت ہو چکے تھے۔ چھ سال ان عمر میں وہ مدد بھی چلا بیٹے۔ آپ کی پرورش دوسرے عزیز کی۔ اہل مکہ کی سحریت کی طرح آپ کو بھی کچھ مدت کے لیے ایک بدو قبیلے میں رکھا گیا تاکہ آپ خاص عربی زبان اور روایت عرب اٹھ کر سیکھیں۔ بڑے ہو کر آپ اپنے لوگوں میں ایک معزز فرد کے طور پر بھرے۔ آپ کی صداقت و امانت و اثر و نفوذ معروف تھی۔ تجارت سے بھی شغف رکھا۔ تجارتی قافلوں کے ساتھ شرم کے سفر کیے۔ آپ ان عمر بچپن میں کے لگ بھگ تھے کہ آپ کے موبہ تجارت کی مالک نے آپ کو شادی کی تجویز پیش کی۔ حضرت خدیجہؓ نے سہ ماہی میں مدد رکھیں، بیوہ تھیں اور

چاہیے کہ سن میں تھیں۔ آپؐ نے تجویز قبول کرنا نہ دیا اور حضرت خدیجہؓ کی وفات تک اس کے ساتھ نہیں خوشی زندگی بسر کی۔

”نخضت“ عرب کے مقامی قبائل کے مذہبی رسوم سے معصن نہ تھے۔ آپؐ کی ترجیح قدیم بن عرب کے وحید پر تھی۔ کا وہ سلسلہ تھا جس کے ماننے والے دھڑلہ بکھرے ہوئے تھے اور حنیف (جمع حنفاء) کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپؐ پہاڑوں میں واقع ایک غار میں جا کر بیٹھتے اور تنہائی میں غور فرمایا کرتے۔ اسی غار میں وہ تہہ پیش آیا جس نے آگے چل کر تاریخ نام میں دور رس اور بھرپور اثرات ثبت کرنا تھے۔ اس وقت آپؐ کی عمر ۳۷ برس کی تھی۔ وہ عمر جس میں قرآن کے مطابق انسان اپنے پورے بدوخی اور پختگی کو پہنچتا ہے۔ ”حسیٰ و سمعی و بصری و ذوقی و عقلی و قوی“ (یہاں تک کہ جب پہچانی قوت کو پہنچا چاہیے برس کو) آپؐ غار میں غور و فکر میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ فرشتے نے نہیں بتایا کہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے قرآن کے پہلے چند کلمات کی وحی بھی وہیں نازل ہوئی۔

فرشتہ بوٹ کر نہ آیا تو آنحضرتؐ کو تشویش ہو گئی اور کچھ عرصہ اسی پریشانی میں گزارا۔ حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کو سہارا دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا شوہر اس قدر درست فکر ہے کہ اس کے ذہن پر دشمن نہیں۔ جنس رویا ت میں یہ بھی یہ ہے کہ فرشتہ وحی کے ظاہر نہ ہونے سے آپؐ کی یہی حالت ہوئی کہ پہاڑ سے خواب کو گرا دینے پر ”وہ“ مانگے آخر کار فرشتہ پھر ظاہر ہوا اور پھر آنحضرتؐ کو پیغام دیا کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ متواتر پیغام دیا کہ ”آتا ہا“۔ کسی قدر گھبراہٹ کے بعد آنحضرتؐ نے فرمان خداوندی کو قبول کر لیا اور

عبدالنبوت رہنا شروع کر دیا۔

”ستہ آہستہ آپ کے اگے ہائے پیچیدہ بیت کی صورت وگوں کے دل میں گھر کرتی گئی۔ آپ جو ن سے کہتے وہ صاف اور سادہ غلطیوں سے تھ خد نے مجھے اس سے چنا ہے کہ تم وگوں کو یہ لکھاب کی عید ستوں خد کا حکم مانو اور پہلے طور طریقے درست کرو۔ اس کا مصعب یہ تھا کہ نہ ن خد ہی کی عبادت کرے کہ عبادت کے حق وہی ہے، کچھ مراسم کی پابندی کرے اور خداتی قیود پر عمل کرے، ہی انفرادی زندگی میں بھی اور حاجی زندگی میں بھی۔“

”ج بہت سے وگوں کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ پیچیدہ وگوں پر نثر انداز ہوا ہوگا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سیدنا محمدؐ اس کی دلیل بھی ساتھ پیش کرتے تھے جس کے سامنے ن کے رہنے کے بہت سے وگ زیر ہو جاتے تھے۔ پیغمبرؐ اونڈی کی زبان یعنی خود قرآن مجید جس کی آیات آپ کی رحمت تک وقفے وقفے سے مانوس ہوتی رہیں۔“

”ایک ایسے معاشرے میں بہت شاعری تو رہے یہ وہ کافر قرآن کے زبان و بیان کا ادب اور ہیبت مقلد سنے ووں کو اس کی حقیقت کا قائل کر دیتا ہوگا۔ یاد رہے کہ قرآن کو شاعری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چچا اس کے بعض حصے ایسے ہیں جن میں بھرپور شہریت مٹی ہے۔ تاہم اس کو جو بھی سنتا ہے سنا کہ نہ تھا کہ قرآن کی زبان میں ایک غیر معمولی زور و تاثیر ہے۔ یہ چیز قرآن ن آیات کے بارے میں خاص طور پر درست ہے جو آنحضرتؐ کے زمانہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپؐ پر مارل کی گئیں۔ قرآنؐ شخصیت کی سب سے بڑی دلیل تھا کیونکہ یہ کتاب، فی الحقیقت، ایک زندہ معجزہ تھی۔“

کچھ بھی کہیے۔ "نخضر" تھے تو نوع انسانی میں سے۔ نہیں سبھی پہلے سے جانتے تھے۔ ر کی شہرت ایک پختے شریف آدمی کی تھی لیکن اس وقت تک ان میں کوئی بہت خاص بات نہیں تھی۔ آپ مکہ کے مہاجرینوں میں سے تھے گویا آپ کی مانت و ردیانت کی وجہ سے آپ کو "امین" کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑے شہر کے بہت سے لوگوں کی مانند آپ بھی عرب قبائل کی خاص عربی بولتے تھے۔ مکہ کے عوام میں سے ایک شخص کی زبان پر چائیک ایک روز ایک یہاں کلام جاری ہو جاتا ہے جس کے حسن و شہو بینات و اثر انگیزی کا ٹھکانا نہ تھا۔ صرف یہی نہیں کہ عربوں نے اس زبان سمجھی ہی نہ تھی اس کا پیغام بھی انہیں کچھ سی باتیں یاد رہا تھا جو ان کے کان میں پڑ چکی تھیں۔ یاد رہے کہ یہ اس معاشرے کی بہت دورانی ہے جس میں وہ عربین و قوت و قہر کا چوں و امن کا ساتھ تھا۔

عرب خود کو آپ "سہیل" قرار دیتے تھے جو "دو ایم" میں سے تھے حضرت برہم کو بھی عرب پر سے نبیاء میں شمار کرتے تھے لیکن ان کا پیغام یہ تھا یہ بہت شدید چند ہی لوگوں پر واضح رہی ہو۔ علاوہ ان کے "رودیش" میں یہودی و نصرانی بھی آباد تھے۔ ان تینوں گروہوں کے لیے آنحضرت کی ہی ہوئی باتیں نامانوس نہیں تھیں۔ قرآن میں بارہا وہ اعتراضات مذکور ہوئے ہیں جو مقامی لوگوں کی طرف سے اس نئے پیغام رہانی پر کیے جا رہے تھے۔ یہی لوگ تھے جو قرآن کو "زیرے ہوئے لوگوں کے فسانے" اور "پرانے وقتوں کی قصہ کہانیاں" کا نام دیتے تھے۔ باغیہ دیگران کا رد عمل یہ تھا کہ "جی ہاں ہم نے یہ سب پہلے ہی سن رکھا ہے، یہ سب کچھ کاکری باتیں ہیں۔"

يَقُولُ الْمَدِينُ كَفَرُوا وَهَذَا إِلَّا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

(۶۲۵)

کے ہیں وہ ستر پہ پہلے میں نقلیں ہیں کلوں کی

اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

اساطیر الاولین (۶۸ ۲۷)

اساطیر کا یہ نام دور دور کا ہے، اس وقت کے دور میں
ہیں یہ نقلیں ہیں کلوں کی۔

وہیں مسلمانوں کا اس سہم پر ہم گیا تھا تو اس وجہ میں کئی باتیں تھیں۔
آنحضرتؐ کا ان کے درمیان رہتے ہوئے یوں یکا یک بدل جانا ان کی زبان و
بیان کا ناقابل یقین شکوہ، فصاحت و بدعت و یہ جس کے نکلے ہوئے
پیغام سے تو ہم ہمیشہ سے آگاہ تھے بس نہ جانے کیوں اس سے ناکل ہو کر پیٹھ پر
تھے۔ شاید یہ سب باتیں دنیا نے جدید میں رہنے دے ہم لوگوں کی بے جوڑ
نفسیات ہی کے مترادف ہیں اس لیے کہ آج کے نسائ کے پاس یہ بولی فریج
نہیں ہے جس سے وہ یہ جان سکے کہ چودہ سو سال پہلے زندگی کرنے والے
لوگوں کے دل و دماغ پر آخر کیا گزری تھی؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تک پتا نہیں
ہوتا کہ ہمارے برابر کاپڑا ہی کیا سوچ رہا ہے؟ اس تہذیبی پر بات کرتے ہوئے
ابھی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کی طرح سے ہدایت ربانی و اس
سے جنم لینے والے ایمان نسائی سے منسوب کریں۔ مسلمان اہل علم کفر ایمان کی
تعریف نئی غلط میں کرتے ہیں کہ 'ایمان ایک نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس
کے دس میں یہ نور ڈال دیتا ہے۔' بنیادی تہذیبی ہے کہ اس رز کو کھونا ممکن نہیں۔

مکہ کے زور آور لوگوں نے شرع میں تو یہ جانا کہہ کر حضرتؑ کے دماغ میں
 غصہ آ گیا ہے لیکن پھر جب ان کے اپنے دوست و عزیز رشتے دار بھی اس
 چھوٹے سے سروہ مسلمین میں شامل ہونے لگے تو ان کو فکر ہوئی اور کچھ وقت زور تو وہ
 ان کو اپنے بے خطر محسوس کرے لگے۔ پھر ہر قسم سے ان کا ہاتھ نہ رکھا جس سے
 وہ سلام لانے والوں کی زندگی میں دکھ گھوم سکتے تھے۔ آنحضرتؑ اور آپؑ کے
 صحابہ کو آزمائشوں و تکالیف سے زبردست

س ۶۲۲ء میں حالات میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ مکہ کے مشاہد میں قریباً دو سو
 میل کی مسافت پر واقع ثرب کے شہر سے ایک وفد آنحضرتؑ کے پاس آیا۔ اپنے
 باہمی جنگ و جدال کے خاتمے کے لیے نہیں ایک صلہ کرو۔ اس کی تلاش تھی
 اور آنحضرتؑ کی فرستادہ روانہ کی کے بارے میں نہیں چھی خبر یہ سننے کو مل
 تھیں یہ لوگ آپؑ کی نبوت کو قبول کرنے پر تیار تھے۔ آپؑ ان کے شہر میں بطور
 حاتم کے تشریف لے جائیں کسی ثناء میں مکہ کے رئیس اس فیصلے پر پہنچ چکے تھے کہ
 ب محمدؐ کی تعینات چونکہ ان کے لئے بندھے تھے ان کے لیے اور افزوں خطرہ نہ چکی
 میں ہند نہ قتل کر دیا جائے ان کی ساری بھی عمل میں نہیں آئی تھی کہ چند گھنٹے قبل
 ہی آپؑ کا ہاشمی سے حضرت ابو بکرؓ ہمارے لے کر شہر سے نکل آئے۔ حضرت ابو بکرؓ
 آپؑ کے قریبی صحابی تھے اور آگے چل کر آپؑ کو آنحضرتؑ کی وفات کے بعد آپؑ
 کے خلیفہ کی حیثیت سے آپؑ کا سیاسی منصب بھی سمجھا جاتا تھا۔ تعاقب سے محفوظ
 رہنے کے لیے دونوں حضرات نے ایک لہجہ رستہ اختیار کیا ورنہ دن میں شرب
 پہنچے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شرب ”مدینہ منی“ کہہ نے لگا، ”ذیاب منی“ یا صرف
 ”مدینہ“ یعنی واشہر۔

”پ کا مدینہ منتقل ہونا ہجرت کہہ دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ اس دس سال سے آپ نے کچھ معمولی وقت لے لیا تھا۔ سدام ترقی کرتا رہا۔ سدام مستحکم ہو چکا تھا۔ ایک نئی تہذیب جنم لے چکی تھی۔ اسی لیے ہجرت کو سدامی تقویم کا پہلا سال شمار کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی تحریر میں دونوں تاریخیں، عیسوی و ہجری، درج کریں گے۔ سو ۱۳۲۲ء ہجری میں آپ کا سانحہ رحلت پیش آیا، قطعاً طیفیہ (جس کا نام جدیدی شنبوٹ ہو گیا) ۱۳۵۳ء/۸۵ھ میں ترکوں کے قبضے میں آیا، پولین کامنڈ پر حملہ جس سے شامی فریقہ میں نوآبادیاتی لہر کا آغاز ہوا، ۱۹۸۷ء/۱۴۱۳ھ میں عمل میں آیا۔

مدینہ میں آپ کے دس سال سدام کے مستحکم کارنامہ تھا۔ آپ کی زندگی کے آخری دور میں مدینہ غیر قطرہ خون گرنے والی نوب کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ ”شامی“ نے ایک درجہ جیت لی تھی اور سراجیرہ نمائے عرب حلقہ سدام میں داخل ہو گیا۔

مدنی دور میں سدام کو جو مستحکم حاصل ہوا تو اس سے ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ سقراط کی جو بات ناز ہو رہی تھیں ان میں زمرن عملی و خطا ہری حکامات پر تھ جو حکامات خداوندی کے مطابق رہنے کے لیے ضروری تھے۔ بحال ہدی و امید و رسعت ہدی کا وعدہ نایات کا اولین موضوع نہ تھا۔ آنحضرت سب مسلمانوں کے نبی و رسول بھی تھے و سلطان بھی، قاضی بھی تھے و رہبریت و حاکمیت کا مرکز بھی سو آپ کے پاس وحی آتی و آپ لوگوں تک پہنچاتے، سماجی و سیاسی معادلات میں حکامات و درازتے، جھگڑے تازہ کا فیصلہ کرتے، قانون خداوندی سے سرکشی کرنے والوں کے لیے نازیبا دراز کا معائنہ کرتے و لوگوں کی رہنمائی

فرماتے کہ قرب خد وندی کے حصول کے لیے یہ شخص کوڑی طور پر کیا کرنا چاہیے۔

مختصر یہ کہ یہ دینے کے مسلمان اللہ کے حکامات کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ان حکامات کی شرح و تفصیل آنحضرتؐ فرماتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں اس دور کو اسلام کا سہ دوریں کہہ دیا گیا۔ رسول خداؐ شریف رہتے تھے سو، الحق تک رسائی آسان تھی۔ آراء کا اختلاف وجود نہ رہتا تھا کہ آنحضرتؐ خود قرآن کے معنی واضح کر دیتے تھے۔ ایک طرف قرآن کا متن لکھا جاتا تھا، اس کی آیات یاد کی جاتی تھیں تو دوسری طرف لوگ آنحضرتؐ کی باتیں اور آپ کے طریقے بھی محفوظ کرتے تھے۔ آپؐ کا کہنا کہ ”وہاں آپؐ کا یہ ہو (نیز آپؐ کی جازت سے یہ ہو) عمل بعد میں حدیث کے عنوان سے معروف ہو۔“ قول، فعل کے اس تمام مجموعے کا ہم حادثہ کے نام سے حوالہ دیں گے اور ان میں لگ لگ کر یہ روایت کو حدیث کہیں گے۔ آنحضرتؐ کے قول جو حدیث میں نقل ہوئے وہ آیات قرآنی، روایات ہی بدلتی ہیں آپؐ کی زبان پر جاری ہوئے تھے تاہم آپؐ ہی نے ہمیشہ کلام خد وندی اور گفت رسول کے درمیان حقیقت سے امتیاز قائم رکھا۔ آج تک تمام مسلمان اس فرق و تمیز کا رکھے ہوئے ہیں کہ اس فرق مرتب کی ہیئت کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں گے وہی ہے۔

کلام خد وندی زب و زبیر مخلوق ہے جبکہ رسول خداؐ کا کہنا ہو ”مگر چہ میں شہ خد کا لہم کردہ ہے مگر سے فرمانِ ایزدی سے ہر صورت لگ رکھنا چاہیے قرآن کی برتری اور مرتبی حیثیت مسلم ہے مسلمان جب قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا“ یمن جب شرع حدیث کی طرف ہوتا یوں کہ جاتا ہے کہ ”اللہ کے رسولؐ نے فرمایا“۔ حدیث کی

ایک خاص قسم وہ ہے جس میں ”مختصرت“ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ”مختصرت نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے“ اس مردِ حدیث کو کثر حدیثِ قدسی کہ جاتا ہے۔ یہ حدیثِ قرآن سے کلامِ لگ حیثیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کا کلامِ زبانی نہیں بلکہ رسولِ خدا کے الفاظ ہیں۔ تاہم حدیث کو ایک خاص تعظیم دی جاتی ہے جیسا کہ ”حدیثِ قدسی“ کے الفاظ سے ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت کو اللہ کے کلامِ کاملہ ہی طور پر حاصل تھا۔

مدینہ میں اسلام ایک ضررِ زریست تھا جس میں انسانوں کی دنیا کا کوئی گوشہ حکامِ ہبیہ سے باز نہیں تھا۔ بعض معاملات کو اگرچہ مباحث میں شمار کیا جاتا تھا اور ان پر مردِ نبی کا طوق نہیں ہوتا تھا تاہم اس کا فیصلہ بھی اللہ و اس کے رسول کے وسیع سے ہوتا تھا۔ بعد کے زمانوں میں یہ خیال کبھی مسلمانوں کے شعور سے جد نہیں ہو کر زندگی کی ہر چیز کو دین کی بتائی ہوئی بدایت کے تحت ہونا چاہیے کثر وہ ایسے تھے جن میں حکومتیں اپنی دنیاوی اغراض کی غلام بنی رہتی تھیں۔ مسلمان سے دین کی قربتوں میں سے ایک کے طور پر قبول کر پیتے تھے اس پر رضی کبھی نہیں ہوئے۔ ہر زمانے میں ساری ممالک کی بہت سی تحریکوں نے زمانوں پر پھیلے ہوئے اسی حساس کو پے حق میں منتہا کرنے کی کوشش کی کہ حکومت کو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق چرنا چاہیے۔ ساری حکومتوں کے رونا دھرنا حضرت ساری قد روجی نجانا لند کرنا چاہتے ہیں یا نہیں وروہ اس کے نفاذ میں کامیاب ہوئے یا نہیں، یہ ایک جد گانہ معاملہ ہے۔

مختصرت کی وفات کے بعد اسلام کو داخلی کشش و رنشاہت کے کتنے ہی

مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے سب سے نمایاں وہ خداف تھے جو آپؐ کی خلافت کے معاملے میں مسلمانوں کی کثرت کو چند لوگوں کی طرف سے پیش آیا۔ جمہوریت، اسلام اس مسئلے پر دوخت ہوں۔ آپؐ کو وہ سنی، دوسرا پیشی کہلایا۔

”مخضت“ کی رحمت کے وقت حضرت علیؑ اور ان کی بلیہ دختر رسول سیدہ فاطمہؑ سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ اس بات کا مدعی ہو کہ آپؐ نے اپنی وفات کے بعد حضرت علیؑ کو امت کا امام بنانے کے لیے جس رکھا تھا۔ مسلمانوں کی کثرت کی نگاہ میں اس دعویٰ کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ان کے سب بڑے سیدھے ہوئے وراہوں نے ان کو حضرت ابو بکرؓ کو جانشین رسولؐ مقرر کیا۔ ان کا لی ذمہ داری یہ تھلہنی کہ وہ مسلمانوں کے میر ہوں گے اور خد کے قانون کے مطابق ان کے معاہدات کا فیصلہ کیا کریں گے۔ حضرت علیؑ نے رد جو حامیوں کا ایک گروہ تھا ان کی طرف سے شروع میں حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کو جبر تسلیم کرنے میں چل وپٹیل کیا گیا مگر آخر کار جب حضرت علیؑ نے خود حضرت ابو بکرؓ کی بیعت ردی تو شیعیان علیؑ نے بھی ان کی پیروی میں سے قبول کرلیا۔ تاہم حضرت علیؑ نے یہ مطالبہ ترک نہیں کیا۔ شیعوہ حضرت کے نقطہ نظر کے مطابق خلافت کی صحیح ترتیب اس رد قائم ہوالی جب امت مسلمہ نے حضرت علیؑ کو سن ۳۵ھ/۶۵۶ء میں آنحضرتؐ کا چوتھا خلیفہ منتخب کیا۔ لیکن پانچ سال بعد سن ۴۰ھ/۶۶۱ء میں حضرت علیؑ کو سیسی مخالفین نے شہید کر دیا اور اس کے بعد بڑی بڑی موروثی خلافتوں کا زمانہ شروع ہوا، پہلے۔ سو میں خلافت اور بعد ان خلافت عباسیہ۔ حضرت علیؑ کو شیعوہ حضرت امت کا پہلا جبرہ مقرر دیتے ہیں جبکہ سنی حضرت ان کو چوتھا خلیفہ راشد سمجھتے ہیں۔ ان کے بعد سنی دنیا پر جو سلطنتیں صبر لی کرتی رہیں ان میں سنیات غلبہ حاصل کرتی گئی۔ اسلام کی

تعمیمات صحت بہ وقت کو سنبھال کر عطا کرنے کی حد تک ضرور کا فرما تھیں مگر حکومت کے طور طریقوں نے سید کے مطلوبہ آدرش سے مطابقت رکھنا ایک اذی مزہ رہا۔

”مختلفہ تہذیبی و فنی و فنی کے سہ برس کے اندر مسلمان مہذب دنیا کے بڑے حصے کے صحت بہ بن گئے۔ یہ مدتہ جنوبی چین سے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا۔ سیاسی تسلط کے معنی یہ نہیں تھے کہ تمام محکوم اقوام و سرہ سید میں داخل ہو گئیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کے یہاں ”ردہ موصول“ (لا کھو فی الدن) (۲۲۵۶) (دین کے معاملے میں ریرہتی نہیں) کا مطلب ہی یہ تھا کہ مقامی آبادی کو کسی طرح بھی دباؤ کے تحت زیر دیتی یا دین اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کٹر لوگ یہودی، صر فی یا زرتشتی تھے۔ نہیں اہل کتاب کی حیثیت حاصل تھی یعنی ان پر بھی وحی کے ذریعے آئی کہ انہیں نازل ہوئی تھیں ورنہ نہیں اپنے مذہبی معادستہ و مذہبی دروں کو قائم رکھنے کی سزا دی حاصل تھی مسلم صحت بہ طبقے نے اپنی رہا کے لوگوں کے قبو سید کی حوصلہ فزی بھی کچھ حاصل نہیں کی کہ اس طرح ان کی وہ مراتب کم ہوا چلتے جو بحیثیت مسلمان ان کو حاصل تھیں۔

تین چار صدیوں میں سید سب سے سب سیاسی قوت بن چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ چین و رشاوی المرقہ سے لے کر برصغیر ہندوستان تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے کا سب سے مقبول و راب دین بھی سید تھا تاہم یہ ایک لگ و ستن ہے۔ سے پڑھتا ہوا تاریخ سید پر کھی جانے والی بہت سی کتب میں کوئی بھی غلطی کر دیکھ بیچے

وَسُئِدَ رُكْبَتَهُ اَنِي رُكْبَتُهُ، وَوَضَعَ كَعْبَتَهُ عَلَى فِجْدَتِهِ،
 وَقَالَ يَا مُسْلِمًا اَسِرْنِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ؟ فَتَنَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ ((اِسْلَامُكَ تَشْتَبَهُنَّ لَا اِسْلَامَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 رَسُوْلُهُ ﷺ، وَفِيهِمُ الصَّلَاةُ، وَتُؤْتِي الرِّسَالَهَ، وَتَقْدُومُ
 رَمْسَانِ، وَتُفْخِجُ نُبُوتَ)) سَمِعْتُ اِلَيْهِ سَبِيلًا)) قَالَ
 صَدَقْتَ۔ قَالَ۔ فَعَجِدُكَ، يَسْأَلُهُ، يُبَيِّنُكَ،
 وَهُوَ اَنْتَ رَسُوْلِي عَلَى الْاِيْمَانِ؟ قَالَ ((نُؤْمِنُ بِاللَّهِ،
 وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ، وَنُؤْمِنُ
 بِالْقَدَرِ حَتَّى وَشَرِّهِ)) قَالَ صَدَقْتَ۔ قَالَ۔ فَأَخْبِرْنِي
 عَلَى الْاِيْمَانِ؟ قَالَ ((رُكْبَتَانِ اَللَّهُ تَعَالَى وَرُكْبَتَانِ
 لَكُمْ تَعَالَى، قَالَتَا نِي)) قَالَ قُلْتُ لِي غَيْرَ السَّعَةِ؟
 قَالَ ((فَالْمُسْتَوِيُّ عَلَيْهَا دَأْنُكُمْ مِنْ شَأْنِي)) قَالَ
 هُوَ اَنْتَ رَسُوْلِي اَتَيْتَنِي؟ قَالَ ((نُؤْمِنُ بِالْمَلَكَةِ رُكْبَتَانِ، وَرُكْبَتَانِ
 مِنْ شُعَابِ عُرْوَةٍ، اَللَّهُ، وَرُكْبَتَانِ شُعَابِ، يُصَلِّىَانِ قَبْلِي
 الْبَنَانِ)) قَالَ قُلْتُ اَصْبَقُ، قَبْلِي، مَبْنِي، ثُمَّ قَدَرِي ((يَا
 عُمَرُ قَاتِلْ مِنْ الشَّائِرِ؟)) قُلْتُ لَكَ وَرُسُوْلُهُ اُسَمُّ
 قَالَ ((فَالْاِيْمَانُ، اَنْتَ، كُمْ يُعْبِدُكُمْ دُنُكُمْ)) ۱۲۔
 حضرت علیؓ میں خطاب کرتے ہوئے یہ اس نام میں تھا سبکی نے
 یہ نام میں خدمت میں کرتے تھے۔ یہ شخص مائے رات کے ہو

[illegible]

وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے "میں نے اپنے لیے کیا ہے"۔ یہ کتاب ہے جو میری زندگی کی ساری باتوں کو بیان کرتی ہے۔

آپ کی زندگی سیکھ لے رہا ہے۔ یہ آپ کی زندگی، موت و حیات
 کے لیے ہے۔ یہ آپ کی زندگی، موت و حیات کے لیے ہے۔

یہ سب کچھ اُن کی قیامت کے بارے میں بتا دے۔ "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے یہ سب کچھ سنا ہے۔"

کے ہاں گئے کہ وہاں نہایت ہی اچانک آپ سنی مدعیہ دہلی
فرما کر یہاں پہنچا، کہ تم وہاں کی دقت کو سمجھنے کے لئے یہاں آئے ہو
میں نے یہاں پر آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر کے رکھی ہیں
آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔ آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں

میں نے کر رکھی ہیں۔ آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔
آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔ آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں
کر کے رکھی ہیں۔ آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔
آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔ آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں
کر کے رکھی ہیں۔ آج کے لئے ہر قسم کی تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔

حدیث جبریل کے معنی کی وضاحت تو ہم اس کتاب کے آخر تک کرتے
ہیں گے۔ سر دست اس کے ضمن میں کچھ معلومات مذکور ہیں کہ ماضی معصوم
ہوتا ہے۔ چونکہ اس حدیث کے اہل حق طہین کے لیے جو باتیں سامنے کی چیز تھیں وہ
صدیوں و مہینوں کی مسافت پر واقع آج کے قاری کے لیے بہت ہی گہری ہیں۔

ذرا صورت حال کا تصور کرنے کی کوشش کیجیے۔ روئے رخ پر اس وقت رسول
حدّ سے بڑی انسانی ذاتی و رگوں موجود ہیں تھی یہ صرف صیہبی کا خیال نہیں تھا
تاریخ نے اس امر کی شہادت دی ہے کہ آپؐ اپنے صیہبی کے جہ میں تختہ تن مدینہ
کے کنارے تشریف فرما ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپؐ کا کہنا اللہ کا فرستادہ
ہے۔ ایسے میں اچانک ایک شخص نمودار ہوتا ہے جو سب کے لیے جھنکی ہے۔

مدینہ میں رہنے میں تھوڑی سی تباہی کا ایک قصبہ تھا ورمصر کے وسط میں

واقع تھا۔ آبدوں چند سو یا چند ہزار نفوں پر مشتمل رہی ہوگی۔ ہر آبدی دوسرے آبدی سے ششاسانی رکھتا تھا۔ آبدی مختصر ہو دوسرے دشواریوں پر مسافروں آمد و آمد ہوتی ہے۔ چند گھنٹوں میں ہر شخص کو نوادہ کی خبر ہو جاتی ہے۔ ذاتی اعتدات کا تانا بانا جو خاندانوں، قبیلوں و دیگر رشتوں پر ستور تھا اس بات یقینی بنا دیتا تھا کہ ہر خبری غور سب لوگوں میں پھیل جائے گی۔ آن کی دنیا میں شاید ہی وی پر شام کی خبریں بھی اتنی خوبی سے یہ کام انجام نہیں دے سکتیں۔ سب دیکھیے کہ اسے میں ایک شخص اچانک خبر ہوتا ہے۔ سے کوئی نہیں جانتا شہر میں کئی روز سے کسی مسافر کی آمد نہیں ہونی۔ ملا صاحب کے چچا بہت آئے تھے وہ حضریں میں بہت سے لوگ ان سے مل چکے ہیں۔

صرف اتنی ہی نہیں کہ صبح ہاں نوادہ رو پوچھنے سے قاصر رہے۔ آنے والے پر کہیں سے سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے، یہ مزید چنبھے کی بات ہے۔ اگر وہ شخص سب کے لیے جہنمی تھا تو پھر مٹان ہی تھا کہ وہ تازہ رو بہ شہر میں سے ہوگا۔ واصلہ میں دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد کوئی بھی اتنی جلدی تارہا کہ نہ کہ نہیں آ سکتا نہ اس نے ہنٹ پر پنا سفر اتوں کو چل کر طے کیا ہو۔ (آپ کو چھ گھنٹے ممبر کار میں بیٹھا پڑے تو کتا کر شکایت کرنے لگتے ہیں۔ ویرسہ چہ کہ روڈ مار میں بھستے ہوئے چھ دن کا سفر میا ہوتا ہوگا جہاں شہر میں کافی یا سوڈا پینے کے لیے کوئی مسافر نو زحمت نہ۔ ستور نہ اس میں نہ پڑتا ہو)

دھرم، شخص مجلس میں داخل ہوا دھر سب لوگ سر پر فوج بن گئے۔ یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کی آمد کا کیونکر علم نہ ہو؟ دھرم کی عجیب بات یہ شخص سب پر خد سے بے تکلف بھی تھا۔ مجلس میں آکر وہ سیدھا آپ کے سامنے گیا۔ وہاں نوادہ

مقابلہ دینا گیا۔ اس کے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ یہ در ہے کہ آنحضرتؐ بھی دورِ بزمِ نبیؐ تھے، آج کے جدید معرَبی لوگوں کی طرح عہدِ امت کے سے نہیں بندہ اس سے کہ مشرق کے بانیوں کے سے بیٹھنے کا یہی ترین سادہ ترین و رادب کے مطابق جانا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ گھروں میں بھی کرسیوں کا کون گز نہیں تھا۔ لوگ باگ فرش پر نشست رکھتے تھے، آج بھی دنیا کے بیشتر علاقوں میں یہی کیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں دنیا کے امیر ترین و مہذب ترین خطے مثلاً جاپان شامل ہیں۔ دینے والے قدیم کے بیشتر علاقوں میں کرسی پر بیٹھا حاکم لوں کا حق سمجھا جاتا تھا۔

آپؐ کسی دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کے گھٹنے سے گھٹنا بھڑ کر تبھی بیٹھ سکتے ہیں کہ وہ آپؐ کا بھائی یا بہت قریبی دوست ہو۔ گریہ نہ ہو ورنہ صاحبِ مجلس کوئی دوسرا ہو تو قدمے کی بات یہی ہوگی کہ سے دب سے سلام کیا جائے ورنہ سب و صلے پر بیٹھا جائے۔ مگر وہ جہاں مہمرا تو آنحضرتؐ سے یقیناً گہری مٹن سالی رکھتا تھا جیسی تو اس نے آپؐ کے سامنے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ آپؐ کے زانو پر رکھ دیے۔ مہمرا جہاں ہوتا تو یہ حرکت بڑی سہار کی بات سمجھی جاتی۔ یہی نہیں، آنے والے شخص آپؐ کو نام لے کر مخاطب کر رہا تھا جبکہ مدینے کے لوگ آپؐ کو آپؐ کے لقب یعنی ”رسول اللہ“ کے غلط سے مخاطب کرتے تھے۔ گفتگو بھی اس ہستی نے کسی تمہید کے بغیر سطرِ شروع کر دی گویا وہ اہل مجلس کی گفت و شنید میں پہلے سے شامل رہے ہوں۔

آنحضرتؐ نے ان کے پہلے سوال کا جواب دیا تو صاحبِ بول نے آپؐ نے درست کہا۔ ”حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ کر حیرت منہ لگے کہ وہ شخص خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور پھر خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔“ حضرت عمرؓ کا یہ قول

اس وقت کی کیفیت کو بہرحال پوری حرج میں نہیں کر رہا۔ امکان اس بات کا ہے کہ کچھ بدگمت رہ گئے ہوں۔ آخر یہ کیا بے تمیزی ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے سامنے آکر سوائے تھنڈا اور پھر سے ددینا گویا خدا کا نبی نہ ہو خلیل مکتب ہو ایہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ لیکن اس مرحلے پر صحیحہ کو آپؐ کو دیکھ کر معافی کو سمجھنا تھا۔ آپؐ اس سے اس طرح گفتگو فرما رہے تھے گویا یہ سب کچھ بالکل وہ رمزہ و معمول کی بات ہو۔ صحابہ رسول آپؐ کی روش کا اتباع کرنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟

وہ صاحب مجلس سے رخصت ہو چکے تو آپؐ نے چند عے وقف فرمایا کہ آپؐ کے صحابہ اس عجیب و غریب واقعہ پر کچھ غور کر سکیں۔ پھر آپؐ نے ان سے بیان کیا کہ ان کے سامنے یہ پیش آیا تھا۔ سے وہ آسان سے بھوں نہ کہتے تھے اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اہل ذہن تک سارے شہر مدینہ حضرت جبریلؑ کا آدکا تھا جان چکا ہوگا اس مہمان عزیز کو بھول بھی کون سوتا تھا کہ آنحضرتؐ نے لوگوں کے سامنے ان کے دین کو خدا کے پیش کر دیا تھا۔ نہیں جب بھی سامیت دین کا نام حاصل کرنا ہوگا، صرف یہ کریں گے کہ اس دور کے لوگ وہ وقت ہیاد کریں

دین

حدیث جبریلؑ سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچ جاتی ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ سیدنا محمدؐ کے پیروکار جس دین پر عمل کرتے ہیں وہ کیا ہے پہلے تین سوالات درن کا جواب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں مذہب کے تین مرکزی عناصر ہیں۔ ہم ان عناصر کی طرف مذہب کی تین جہات کے کر شاہ کریں گے۔ چوتھا سوہ ایک اور بحث کو بنیاد دیتا ہے۔ اس پر نظر کرنا بھی ضروری ہے سو ہم

اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کریں گے۔ تاہم اس سے قبل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ”اسلام کو یہ سہ جہتی حقیقت کے طور پر وضاحت سے آپ کے سامنے آسکے۔“ چوتھے سوال سے پیدا ہوئے دے بحث کو ہم سر دست لگ رکھے دیتے ہیں۔

اسلام کی جہتِ اول تسلیم و طاعت ہے جو ایک مسلمہ عمل میں ظاہر ہوتی ہے پر مشتمل ہے۔ عمل کے اس سلسلے میں کلمہ شہادت دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سب شامل ہیں۔ تسلیم و طاعت کے لیے بھی عربی کا وہی لفظ ”اسلام“ مستعمل ہوتا ہے جو اس دین کے عنوان کے طور پر برتا گیا ہے۔ ”اے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ”اسلام“ کے لفظ کے اور بھی معنی ہیں۔ موجودہ سیاق و سباق میں ”اسلام“ کا لفظ ن کاموں کے لیے استعمال ہو ہے جو ایک مسلمان کو لازماً انجام دینا چاہیے۔

دوسری جہت ”یمان“ ہے۔ ”روح خدا“ اپنے سامعین کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ خود ایمان کیا ہے۔ اس کی وجہ یا شبہ یہی ہوگی کہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کس مصلحت سے کہتے ہیں کہ یمان کیا ہے۔ انہیں بتایا یہ جارہا ہے کہ رکاتِ یمان کیا ہوں گے۔ انہیں کن چیزوں پر یمان رکھنا چاہیے۔ جو بے اللہ پر یمان، فرشتوں، کتبوں، صحیفوں، نبی و رسولوں پر یمان و دیگر باتیں۔

تیسری جہت کا تعلق خوبی عمل یا حسنت سے ہے یعنی عمل کو حسیں بنانا یا عمل میں نیکیاں پیدا کرنا۔ یہاں آنحضرتؐ کے مدنظر عمل نہیں ہے بلکہ محرابِ عمل یا عمل کرنے کی نیت۔ جس عمل تبھی ممکن ہے کہ عمل خدا آگاہی سے انجام دیا جائے۔ اللہ ہی سن، خیر، نیکوئی اور درست و صواب کا حتمی معیار ہے۔

”مختصر“ نے سوالات کے جواب میں جو رد و فرمایا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔ در یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ترمذی و فرشتوں میں سے جبریل کی کیوں اس موقع پر حاضر ہوئے؟ اس سے قبل ہم ایک نکتے پر غور کرنے کی آپ کو دعوت دیں گے جو اس حدیث میں استعمال ہو ہے۔ اس نقطہ پر خصوصی توجہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ اس نقطہ کے وسیع سے عناصر سے گاہ کو ایک کایت ہر مشترکہ معنوں دیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ نے چاروں سوالات کا جواب رد کر کے بعد چاروں جوابات کی طرف یہ کہ کر اشارہ کیا کہ یہ ”تمہارا دین ہے“ آپؐ نے عربی کا لفظ ”دین“ استعمال فرمایا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس محل متعین میں ”دین“ کا لفظ آنحضرتؐ اور آپؐ کے سننے والوں کے لیے کیا معنویت رکھتا تھا۔

آنحضرتؐ جس عربی زبان میں کلام کرتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ولین و رینیڈی، خدا خود قرآن ہے اور اس کے بعد اللہ کی لکھی ہوئی قرآنی تفسیر ”سپ“ جب بھی کوئی یہ لفظ ہاتھ جو قرآن میں موجود ہوتا تو آپؐ کے سامنے اس کے قرآنی معنی ہوتے تھے۔ لفظ ”دین“ کے لیے بھی ہم پہلے بحث میں اس کی تعریف دیکھیں گے اور پھر قرآن میں اس کے معانی پر نظر کریں گے۔

لفظ ”دین“ کا بنیادی اور اصل مفہوم ہے حکم، ناس، طاعت کرنا، بندگی کرنا۔ اسی کے قریب ایک اور لفظ ہے جو عربی میں دین ہی کی طرح لکھا جاتا ہے یعنی ”دین“ اس کا مطلب ہے ”قرض“ فرمانبرداری اور قرض کے مابین جو تعلق ہے سے سمجھنا کچھ خاص دشوار نہیں ہے۔ ”آپؐ اس کو کچھ قرض اور دیں اور وہ شخص آپؐ کا دین اور ہوگا اس کا قرض ہے کہ آپؐ کو رقم و پس و پیش دے۔ یہ دور ہے کہ ہمارے

وسط یک ایسے معاشرے سے ہے جہاں انسانی تعلقات ہی سمجھی جاتے تھے، یہ معاہدہ کسی غیر شخصی چیز مثلاً بینک سے قرضہ لینے سے مختلف بات ہے۔ یہاں قرضہ دینے والا آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہے اور ہر شخص کے علم میں یہ بات آپ کی ہے کہ بآپ اس کے مقروض ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس طرح کی معاشرت میں آدمی کی بات ہی اس کا اعتبار ہوتی ہے۔ تو اس کا اعتبار ٹھکانے تو پھر انسان کی عزت و رسک کچھ بھی نہیں رہتی اور عزت جاتی رہے تو انسان گویا انسان سے کچھ فروتر ہو جاتا ہے۔ انسانی، شہمی تعلقات کا پارسا، حفظ، اپنی آبرو اور خاندان قبیلے کی عزت کا خیال آپ کہ مجبوراً دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ریبہ میں تو اس شخص کی تقسیم کریں، اس کی بات کو وقعت دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرہون حسن ہوں تو کسی حد تک اس کی خواہش کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے تو کسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی گویا اس بات کا عدل ہے کہ آپ کسی طرح اس کے حساب مند ہیں۔

عربی نہایت اٹھ کر دیکھیے تو عربی کے لفظ ”دین“ کے بہت سے مترادف غلط جائیں گے ان سے آپ کہ اس لفظ کے دائرہ معانی کی وسعت کا اندازہ ہو گا۔ احسان، فرمانبرداری، تذلل، خورے تسلیم، مذہب یعنی خدا کی بندگی کا وسیع وحدت خداوندی کا عقیدہ، دین عدم کوئی مخصوص قانون، قاعدہ اضابطہ یا حکم رسوم و رواج، شعائر و رتبہ رتبہ، وغیرہ کا نظام جو پچھلے لوگوں سے چلتا آتا ہو، عرف و عادت رستہ، طریقہ، راسخ، تدبیر امور۔ ”دین“ کے لفظ کے کچھ معانی وہ بھی ہیں جو سے ”دین“ کے لفظ سے قریب لے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ لفظ ”دین“، خصوصی رقم، ہبہ، معاوضہ، جزا یا صدقہ، ملکی ممانعت، امکانیت، ہر جائیداد پر پوشیدہ

درحساب سب وریوم حساب ورحام اخروی میں قیمتی فیصدہ جز و سہا کے معانی پر بھی درت کرتا ہے۔

این کے لفظ میں معافی کی کچھ حزیہ دوری بھی موجود ہے مگر اب تک ہم نے جن مفہیم کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے یہ تصویر کیا جاسکتا ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے سے کسی ایک لفظ کے کوزے میں بند کرنے سے کیسے کیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں! جب شخصہرت نے فرمایا کہ ”وہ تم کو تمہار دیں سکھائے“ تھے تو اس سے آپ کی مراد اصل میں کیا تھی؟ ہرری درج کردہ تعامیلات میں ضمن میں معاون ہو سکتی ہیں۔ آپ کی مراد وہ بھی تھی کہ ”تمہار دیں“ ”اسلام“ ہے یعنی قرآن کے بیان کردہ رستے کا نام اور عنون۔ آپ کو یقیناً دین و دین کے درمیان معمولی ربط کا بھی حسیان ہوگا کہ دین کے لفظ کو جن کر استعمال کرنے میں ایک قرینہ یہ بھی ملحوظ رہا ہوگا۔ دونوں لفظ کا یہ ربط باہم ہی میں بیان میں ایک خدائی ورنہ پیدا کر رہا تھا جو ”پ“ چنے صاحب کے سامنے پیش کر رہے تھے مسلمان سدام کو وہ دوری اور وہ قرض گزرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نہ پر نہ ہوئی ہے، قرض وہ شے ہے جس کی دلی کے وہ خدائی طور پر مکلف ہیں۔ وہ اللہ کے مہربان منت ہیں جسے کہ اس نے پہلے نہ کو جو عطا کیا اور پھر ان کی فداج بدی فلاح کا سامان فرہم کر دیا۔ جب سدام کو ”دین“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ”زم یا ضروری ہونے“ کا احساس بڑی شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی خدائی فہم دوری ہے بلکہ انسان کے کرنے کا کام وروصف نہایت کا تقاضا ہی یہی ہے۔ جو شخص کسی کے قرض سے زیر بار ہو اور پھر مسبب وعدہ وانہ کرے وہ پنا عزت ووقر رکھو بیٹھتا ہے ورنہ انسان کے لائق

نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ آدمی جو دین سے پسو تھی کہ وہ بھی سنت کے رتبے سے گر جاتا ہے، بل نہیں بھی نہیں رہتا۔ حدیث جبرئیل اگر ایک طرف ”تمہارے دین“ کا بیان کر رہی ہے تو سادھ ہی سادھ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ کوئی قرض ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے ذمے ہے۔ اللہ ہی تو حقیقت ہے۔ ہم عنقریب یہ دکھائیں گے کہ ”دین“ کے لفظ کی غت میں بیان کردہ کئی ہی تعریضیں ہیں جو اس چیز سے عین معابقت رکھتی ہیں جسے مسدات سدم کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ قرآن میں دین کا لفظ کیسے اہ کن معانی میں استعمال ہو ہے کیونکہ قرآن نے یہ لفظ ۹۹ مقامات پر برتا ہے

وسیع ترین منہوم میں بھی تو قرآن اس صطرح کو تو نہیں وضو بل کے یک مجموعے یا عمل صحیح کے مثالی معیار کے مجموعے کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ جن مقامات پر لفظ سدم و وسیع معنی و منہوم میں استعمال ہو ہے وہاں ہمیں یہ بتا نہیں چلتا کہ مذکورہ دین صحیح ہے یا غلط، حق ہے یا باطل تاہم لفظ کے سیاق و سباق پر غور کریں مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں یا ٹین کو مصر میں رہنے کے لیے ایک حید کیا کیونکہ ”فکس ایف حد احدہ فی دس الحد“ (۱۲۷۶) اس بادشاہ کے قانون و انصاف سے تو وہ اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ لے سکتے۔ مترجمین عموماً اس آیت کے ترجمے میں ”دین“ کو ”قانون“ law کے لفظ سے دہراتے ہیں۔ اس سے وہ تفریق جھلکتی ہے جو مقدس و غیر مقدس یا دینی و دنیاوی کے مابین حدید دنیا میں سادھ ہو چکی ہے۔ لیکن زمانہ قدیم کے تصورات کے بارے میں عموماً او مصر کے عہد قتیق کے تصورات کائنات کے بارے میں بالخصوص ہمیں جو معلومات میسر ہیں ان کی روشنی میں یہ کہنا کسی طرح رو نہ ہوگا کہ بادشاہ کا

قوتوں اس کے دیں سے باہر کوئی چیز تھی یا اس کا دیں اس کے قلوب سے کسی طرح مختلف در لگ تھا۔

اس صطوح کے عمومی مقاصد کی ایک اور مثال وہ ہے جہاں قرآن نے اس سے آہ فرعون کے طور طریقوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن میں مذکور سب سے ہمفہ دی اور شرعی انسانیت لرعوت ہے۔ فرعون پنے مشیروں سے مخی طیب ہو کر رہا

وَقَارِ قَرْعُونَ فَرُّوْهُ قَسْرُ مُسَى وَسَدُّ رِيْبِهِ يَحْفَظُ
وَقَارِ قَرْعُونَ فَرُّوْهُ قَسْرُ مُسَى وَسَدُّ رِيْبِهِ يَحْفَظُ

مکتبہ پتوانہ میں ۱۹۲۷ء میں ورہہ پر چارے پہ ریلوے کے
پورے ریلوے کو تھیں زمین کے دے تھیں اس کے ملک میں تھیں
کے تھے۔

ہر غمخوار، اُتر مہموسی کے کہے پر کان نہرو گئے تو اس دین کو چھوڑ بیٹھو گئے جس کے ہم سب پیر و کار ہیں اور پھر ہمارا جی تانا بانا اور ہم یہ ہم ہو جانے کا سماج کی یہ سنت یہ رنجی اٹھانچہ کی تھا اور قاعدے مضابطے جن کو سماجی استحکام و ترقی و ترقی پر مقرر رکھنے کے لیے مانا جاتا تھا۔

سے بڑھتے تو دین کا مفقہ قدرے خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے اس مفہوم میں ”دین“ ایک جامع عنوان ہے اس پر ایم خد وند کی کہ ہے جو سیدنا محمدؐ سمیت تمام غیاءے کرآئے چنانچہ قرآن سیدنا محمدؐ و آپؐ کے ساتھیوں کو ان حفاظ

میں خطاب کرتا ہے۔ آیت میں صیغہ واحد (لَبَّ) در صیغہ جمع (لَمَّ) کا فرق قاطعاً تو یہ ہے۔ ہم نے اپنی تحریر میں ہر جگہ قرآن کے سبب یہاں مثال بنا کر صیغہ واحد حاضر و جمع حاضر میں امتیاز کو ہائی رکھا ہے کیونکہ اس سے کثرت مقامات پر آیت کے معانی کی ایک ہم پرستی کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے جیسا کہ درج ذیل آیت میں سچ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے و حدیث اور مشکلم کے صیغوں کا دل بدل کر استعمال بھی نظر میں رکھیے کیونکہ یہ بھی قرآنی ندرت کا خاصہ ہے۔

فَرَحَّحْكُمْ هُوَ الَّذِي هُوَ وَفَّقِي لَهُ شَأْنًا وَكَسَىٰ وَفَّقِي

الْبَاقِ وَفَّقِي وَفَّقِي بِهِ وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي

فَرَحَّحْكُمْ هُوَ الَّذِي هُوَ وَفَّقِي لَهُ شَأْنًا وَكَسَىٰ وَفَّقِي

الْبَاقِ وَفَّقِي وَفَّقِي بِهِ وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي

فَرَحَّحْكُمْ هُوَ الَّذِي هُوَ وَفَّقِي لَهُ شَأْنًا وَكَسَىٰ وَفَّقِي

الْبَاقِ وَفَّقِي وَفَّقِي بِهِ وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي وَفَّقِي

یہ دین کیا ہے جس کو تو تم نے کافر یعنی اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور ہم کو بھی دے دیا اور سیدنا محمد علیہ السلام پر عائد کیا؟ عدم کے نقطہ نظر سے یہ سب نبی ہوا لہذا اللہ کی شہادت دیتے رہے اور اس الہ وحد کی عبادت کرتے رہے جو اس کلمہ شہادت کا موضوع ہے۔ یہ شہادت و عبادت ’توحید‘ کہلاتی ہے۔ اس کے غلط معنی ہیں ’اللہ کے ایک ہونے کا علم‘۔ ’توحید‘ ہماری کتاب کا یہ بڑا موضوع ہے۔ قرآن مجید صریحاً سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سب خلیفہ ’توحید‘ ہی کی دعوت لے کر آئے تھے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَأْتِيهِمْ آيَاتُنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَا (۲۵-۲۱)

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا ہے۔ یہ آئی ہوئی ہو۔ بات
یوں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا ہے۔

حضرت یوسفؑ کی سیری کا قصہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ نے رندوں کے
ساتھیوں کو جو صحت کی وادیاں میں درج کی جا رہی ہے۔ یہاں نہیں نے دس صبح
کو ”توحید“ ہی کہا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَأْتِيهِمْ آيَاتُنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَا (۲۵-۲۱)

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا ہے۔ یہ آئی ہوئی ہو۔ بات
یوں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا ہے۔

”اسم“ کا عظیم بھی ”دیں“ کی طرح بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی
تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اپنے وسیع معنی میں یہ اس تسلیم پر دلالت کرتا
ہے جو ہر نبی و رسول اللہ کے سامنے بجاتا ہے۔ سیدنا برہنہؑ تو بالخصوص اس
وعدہ تسلیم میں کامل جانے جاتے ہیں

أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ بِمَا نُنَادِيكَ بِهِ - قَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ -
وَوَضَّيْ بِهَا رَأْسَهُ وَنَبَذَهُ فِي غُيُوبٍ - ثُمَّ قَالَ لَهُ
أَتُوبُ عَلَيْكَ - قَالَ تَزِيدُ الْإِيمَانَ إِذْ تُتَابَعُ فِيهِ - قَالَ تَزِيدُ الْإِيمَانَ إِذْ تُتَابَعُ فِيهِ -
(۲۱-۲۲)

کی دہائیوں سے علم، روئے، دین، علم میں یہاں سے
صاحب کے ورثہ کی وصیت پر مٹا دیا گیا ہے۔ یہاں کہ
میں سے معاہدہ نے پھر دین، پھر مٹا دیا۔

۴۰

ن آیات میں ذکر قرآن میں دیگر مقامات پر ”دین“ کے لفظ سے توحید و
ہاں کل عام اور وسیع ترین مہم میں خوں تقسیم و سرگندگی مروی گئی ہے۔ یہاں یہ
لفظ عدم و رد قبل عدم کے مذہب سب کا حاطہ رتا ہے۔ ن آیات میں جو
ہات خاص طور پر ہمت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا قائم کردہ ہے و مقاصد
الہیہ کی تکمیل کا وسیلہ ہے۔ کسی سے نہ بہت سی قرآن آیات کا مفہوم واضح ہوتا ہے
جو رد و ردے کر عدت کرتی ہیں کہ دیں، رہا اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ غائیہ دگر کوئی
بھی دین، مثلاً قرآن میں مذکور فرعون کا دین جو اللہ کا دین ہو نہ ہو وہ سچا دین نہیں ہو
سکتا۔ کسی طرح گروگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کسی دین پر عمل کرتے
ہوئے زندگی نہ گزریں و اپنی مرضی کرنے لگیں تو یہ دین حقیقی دین نہیں رہت

اَقْعُرْ دِیْنًا لِّہٖ یُعْزُؤْنَہٗ نُنْفِیْہٗ فِی السَّمَوٰتِ

وَلَا رِیْضَ صَبَیْعًا وَکَرٰہُ ۙ وَاللّٰہُ یُرِیْ جَعْلٰہٗ (۸۲-۲)

جو دین کے علم میں ہے۔ جو دین میں ہے۔ جو دین میں ہے۔ جو دین میں ہے۔

۱۔ دین میں ہے۔ دین میں ہے۔

وَقَدْ لَکَ لَا تَسْخِیْذُو سَیِّئِیْنَ اَنْفِیْ۔ ثُمَّ هَآئِہٖ وَآجِہٖ

وَلَا اَنْفِیْ وَرَہْیٰہٗ ۙ وَنَہٗ مَآہِیْ سَمَوٰتِ ۙ وَلَا رِیْضَ وَنَہٗ

اَلَا یٰۤاِنَّہٗ وَہِیْہٗ ۙ اَقْعُرْ دِیْنًا لِّہٖ یُعْزُؤْنَہٗ (۵۲-۵۱-۱۶)

اور کہا اللہ نے، نہ پاڑو معبودو۔ وہ معبود ایک ہے۔ سو مجھی سے ڈرو۔ ورنہ کسی کا ہے جو کچھ ہے۔ مائوں میں اور زمین میں، ورنہ کسی کا دین ہے ہمیشہ۔ سو کیا اللہ کے سو کسی سے خندہ رکھتے ہو۔

وَاللّٰهُ لَئِنَّ فُحْشَكُمْ لَكُمْ الْاٰتِیْنَ۔ لَا یَسِیْرُ السَّیِّئُ مِنْ خَاصِّ

(۲-۲۵)

۲۔ بدی۔ ۲۔ بدی، نہ عس۔ کے سے بدی۔ بدی۔ بدی،
ہے بدی نری۔

’دین‘ کا لفظ اپنے خاص معنی میں دین کی اس شکل سے عبارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمدؐ کے ذریعے نازل کی۔

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ لَکُمُ الدِّیْنُ ۝ وَھُوَ الَّذِیْ
وَرَحِیْبٌ لَّکُمُ الْاِسْلَامُ دِیْنًا (۳-۵)

تجسیر، ۱۔ بے شک، ایں مبارک و پرور یا قرآن میں سے اس پر
ورہندگی میں لے تمہارے چہا دین مسدنی

حدیث جبرئیل میں یہ لفظ کی مفہوم میں برتا گیا ہے۔ ”دین“ بلکہ زیادہ صحیح لفظ میں ”دین“ ان تعبیرات کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمدؐ کے پیروکاروں کے لیے نمونہ کر دیا تو حیدہ حاجت الہی بھی ان تعبیرات میں شامل ہیں۔ یہ لفظ دیگر ن کے دین پر خود لہ کی طرف سے سر تکمیل ثبت کی گئی ہے، ورنہ اللہ نے سے اپنی پسند قرار دیا ہے۔

قرآن میں دین کے لفظ سے اسلام کے مخصوص و مرفوہ بھی مراد لیے گئے

ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ آیت ذیل میں زنا کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے مقرر کردہ سزا کو ”خدا کا دین“ کہا گیا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوهُمَا مِائَةَ سَلَةٍ لَا يُؤْفَاقُ لَكُمْ فِي هَٰذَا رَأْفَةٌ هِيَ دِينُ اللَّهِ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
وَأَنفُسَكُمْ لَا - (٢: ٢٤)

زانیہ اور زانیہ کو سو مار مار کر مارو۔ یہ دین ہے اللہ کا۔ اگر تم اللہ اور اپنے آپ کو چاہو تو اس سے۔

اب تک کی تحریر کا خلاصہ یہ ہو کہ جب آنحضرتؐ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ”جبرئیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے“ تو آپؐ سب سے پہلے یہ واضح کر رہے تھے کہ خود اسلام کی نظر میں ”اسلام“ کیا ہے؟ ی کے ضمن میں آپؐ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کے نقطہ نظر سے موسیٰ علیہ السلام پر دین کا کیا مفہوم ہے ہر مستند دین میں تقنیناً یہ تینوں جہات موجود ہونا چاہئیں جو آنحضرتؐ نے بیان کیں وہ سب اگرچہ ہماری بحث کا مرکز یہ ہو گا کہ اسلام اپنے بارے میں کیا کہتا ہے تاہم ہم اس بات کو بھی زیر بحث نہیں لیں گے، کبھی صراحتاً نہ کر سکیں گے کہ ایک کائناتی حقیقت یعنی ”دین“ کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے کہ اسلام خود اس حقیقت کے مظاہر میں سے ایک ہے۔

اسلام کی تین جہات Three Dimensions of Islam

ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلامی نقطہ نظر سے دین کی تین جہات ہوتی ہیں

اسلام (submission) ایمان (faith) احسان (doing)

(what is beautiful) تینوں اصطلاحات کا ترجمہ قرآن مجید میں

ہے ہند ضرورت سے امر کی ہے کہ تین تفصیل سے بحث کی جائے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ نقطہ جہات "dimension" کے استعمال میں کیا سہارا مضمحل ہے۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تین جہاتیں ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہیومنیزم (تقدیر) کی اصطلاح میں جہات کرنے سے اسلام پر غور کرنے میں ہر جہت جو حقیقت دکھائی جس سے ہمیں ہمہ وقت سہارا ملتا ہے اس کی تین حدود ہیں تین جہاتیں ہیں (پہلی جہت کہ سر دست نظر آتا ہے دیکھیں) یعنی شیعہ، ہادی، شیعوں، ایک رکن، وہ رکن یہ سرخی اصطلاحات میں دیکھا جاتا ہے، یہ ممکن ہے کہ ایک رکن کا ایک جہت کا مطالعہ دوسرے سے ملگ کر کیا جائے۔ دوسرے غلط ہیں کہ ہم ہادی، شیعوں، شیعہ کا جائزہ صرف خطوط کے حوالے سے بھی لے سکتے ہیں، سطح کے مشابہت بھی درجے کے لحاظ سے بھی۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ طوں و عرض سے ساتھ مل کر یہ بھی ملاحظہ رکھیں۔

ہم اسلام کی تین جہات پر ملگ ملگ گفتگو کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ کرتے جائیں گے کہ یہ طریقہ کار صرف نشانی حقیقت میں مددگار ہونے کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اسلام اپنے بارے میں جو بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو جس طرح پیش کرتا ہے وہ ایک رکن چیز نہیں ہے بلکہ کسی عناصر سے

مرتب ہے ہند سے سمجھنے کے لیے پوری تصویر کے تمام رخ ایک ایک کر کے سامنے
 ۱ نہ ہوں گے۔ ۳ جہت کو جد کر کے بیان کرنے سے مقصود یہی ہے کہ قاری پر
 واضح ہو جائے کہ یہ جہت ۱ کر ایک شکل کی صورت گری کرتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ
 گراپ لہانی، چوڑاں درگہرانی کا ذکر کرنے میں تو اس سے غرض یہ بتانا ہوتا ہے کہ
 مکان (space) کا ٹھیک سے تصور کرنے کے لیے ن تینوں پر نظر کرنا ضروری
 ہے

۳ تین جہت کی ترتیب ہم نے وہی رکھی ہے جس میں یہ حد ہٹ جبہ نکل کے
 اس متن میں درہونی ہیں جو ہم نے صفحات ماقبل میں سن کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی
 ترتیب ممکن تھی۔ کچھ موجودہ ترتیب کو ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیال
 میں یہ ایک بہت مناسب ترتیب ہے کہ ۳ میں آواز اس جہت سے کیا گیا ہے جو
 بالکل سامنے کی چیز ہے اور اس تک رسائی سب سے آسان ترین ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں
 ۲ کر مکان سے زیادہ سمجھنا ضروری نہیں رہ جاتا اور جو نہانی کی تین جہت
 کے حوالے سے غور کرنا یہ وہ مفید ثابت ہوتا ہے

تسبی انسان پر ہم تین ہی جہت یا اقلیم یا تین درجات وجود کے حوالے
 سے غور کر سکتے ہیں۔ ان میں خارج کی جہت کا تحقق انسان کے ظاہر سے ہے۔
 انسان مختلف کام کرتا ہے۔ اس عمل پر بحث ہو سکتی ہے اور عمل کرنے والے شخص کے
 حوالے سے اس کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے اس ضمن میں ہم صرف اس عمل پر بھی نظر کر
 سکتے ہیں مثلاً ایک آدمی کسی ایسی حرکت سیریز میں فیصلہ کن چا کا لگاتا ہے اور حیرت
 ہو جاتی ہے اس کی لازمی شکل کسی نے پٹی تھوڑا موصول کی یہاں جو چیز ہم
 ہے وہ ہے بعد عمل۔ شخصیات یہ محرکات عمل کا جہاز ہیں ضروری ہوتا ہے میں

بوجھتا ہے۔ کسی طرح گریہ کر رہا ہے تو انسان کی شخصیت کی داخلی جہت کو بھی یہ غور کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں دوسرا بنیادی چیز جو کسی بھی شخص کے بارے میں پوچھے جاسکتے ہیں۔ پہلے سول کا بیشتر تعلق ہم سے ہے، دوسرے کائنات اور رے سے۔ جب ہم کسی عمل پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس عمل کے پیچھے کیا سوچ ہے اور یہ کام کیا سمجھ کر کیا گیا ہے؟ آپ سے بارہا ہوگا، خاص طور پر مدینہ ناز بن سے یہ پتہ چلے گا کہ کتنے کوئی ہے کہ ”میں بے قوفی کی حرکت کیسے کر ڈیتی تھی“ ایک شخص نے ایک کام کیا اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس سے یہ حرکت براہ راست بنیادی میں ہر راہونی ہے اور سے صورت حال کا بالکل علم نہیں تھا۔ مین جو کہ ہم یہ سوچ پوچھتے ہیں کہ ”کسی شخص کو اصل صورت حال کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟“ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ”اصل صورت حال“ کو اس طرح متعین کیا جائے گا کہ اس نے حریف اس شخص اور اس کے عمل کے حوالے سے دیکھا جائے گی یا نہی، اور ثقافتی سیاق و سباق میں؟ حیاتیاتی مجبوریوں کے لحاظ سے یا اس لحاظ تاریخ کے حوالے سے جس میں یہ عمل واقع ہوا۔ کائنات کے دروبست ورنس انسان کی ساخت کا بھی مذکور ہوگا یا نہیں؟ خدا ہر شے، شیطاں کے بارے میں کیا کہ جائے گا؟ ان میں سے کس چیز کا علم ہمیں ”اصل صورت حال“ کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے یا نہی چیزوں کا اس سے کوئی جوڑ نہیں۔ مطلب یہ کہ انسانی تجربے کی یہ جہت یہی ہے جو علم، فہم و رند زلف سے متعلق ہے۔ سدم کی مباحث پر کلام کرتے ہوئے یہاں نہی برتر سطح سے کلام کرتا ہے اس کی وجوہات آگے چلا کر واضح ہو جائیں گی۔

انسان کی داخلی جہت اور انسانی عمل کے بارے میں بالکل مختلف دنیات کے

کچھ وسائل نہ بھی تھے بچتے ہیں محرک عمل یہ تھا؟ عمل کس نیت سے کیا گیا تھا؟ کوئی متبادل چنا ممکن تھا یا نہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ضروری علم تو ہوتا ہے مگر رتے وہ پھر وی میں جو دوسروں کی نظر میں ناقابل قبول ہوتا ہے۔ یہی نہیں، بہاؤات کسی حرکتیں جو ناگوار رہوں، نہ ہی اس سے جاتی ہیں کہ دوسروں پر گراں گزریں۔ نیت و محرک عمل کا معاملہ عدالتوں میں بھی کثیرا کثیر بحث ہوتا ہے گراں نے عموماً ایک غلط حرکت کی تو اسے جرم قرار دیا جاتا ہے تاہم اگر یہ کام جرم کا رد نہیں تھا تو پھر سارے معاملے کا تجزیہ یہ ریوہ حقیاط سے کرنا آرام نہیں ہوتا ہے

دین بھی ایک سیدھا و صحیح راستہ ہے۔ حدیث جب مکمل بھی بتاتی ہے کہ اسلام کی رو سے دین عمل کے صحیح طریقوں، سوچنے اور جاننے کے درست مدارج و عمل کے پیچھے صحیح میت اور رد کرنے کے قرینے، ہر نمین عنصر کو اپنے دامن میں مینے ہوئے ہے۔ اس حدیث میں رسول خدا نے عمل، فہم و ہدیت کے صحیح ساریب و لگ لگ عنوان دیا ہے چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ”اسلام“ ”ایمان“ کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، ”امیان“ کا وہ حصہ ہے جو فکر و فہم سے متعلق ہے اور ”حسان“ کا وہ حصہ ہے جو حسن نیت سے مربوط ہے۔ ایمان کی یہ تین جہات بہم مل کر اپنے استنتاج سے ایک حقیقت و حدہ بنتی ہیں جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔

انسان شخصیت ایک جیتی جاگتی و فعالی حقیقت ہے، اس میں عمل، فہم و فہم و نیتوں کو لگ لگ کر کے دیکن ہم پٹی غرض و مقصد کے لیے کرتے ہیں ہمارے ہر اسے تو ایک انسانی شخصیت سے ہوتا جس کے لیے ہوتا ہے کہ اس اختیار میں کوئی معنی ہی نہ ہو۔ ہاگ ہاگ تو بس اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم وہ دھڑکتے ہوئے ہیں

کے طور پر اپنے دلچسپ و مختلف نوع و قسم میں خود کثرت ہی تقسیم کرتے رہیں۔

اسی طرح مسلمان و دوسرے مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ علم کلام کے ماہرین، فلسفی، مورخین، ماہرین نفسیات و دوسرے اہل علم سے خانوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں اور یہ سارے میں وہ زندگی کی کلیت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ تاہم چیزوں کو تقسیم کر کے دیکھنے کے س عمل میں ہمیں وہ چیز ہمیں آجاتی ہے جسے دہرا جوڑ کر اور جز و اپنی جگہ رکھ کر ہم بہتر و مکمل طور پر معاملے کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

اسلامی علوم

اسلام کے حوالے سے دین و آخرت میں متغیرات رہتے ہوئے ہم نے ادروں کا ذکر نہیں کیا۔ ادروں سے ہماری مراد ہے ایک سہ ماہی پیشوایت یا نظام کلیسا۔ آج کل بہت سے لوگ مس کلیسا کی سرگرمیوں ہی کو دین کے مترادف سمجھتے ہیں۔ یہ کلیسا کے عہدے ادروں یا پادریوں کی مصروفیات کو دین قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں نہ کلیسا ہے نہ پادری نہ پروہت۔

”جوہر کی جگہ اسلام میں مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جسے مقامی طور پر مسلمان قائم کر لیتے ہیں۔ اس کے چھپے صاحب اختیار کا کوئی مرکز نہیں ہوتا کہ ہم ”کلیسا“ کی طرح ”مسجد“ کو بھی ایک نظام یا درہ کہنے کا سوچ سکیں۔

پادریوں کی جگہ اسلام میں علماء ہوتے ہیں۔ یہاں بیت جیسے این میں مذہبی پیشو کو کچھ ایسے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں جو عوام اس کے بس میں نہیں

ہوتے۔ سدام میں کوئی مذہبی فریضہ ایسا نہیں ہے جو معاشرے کا کوئی بھی مقلد یا
فرد سجدے سنا ہو۔ بایں ہمہ کچھ مسلمانوں کو دینی امور میں خاص مہارت ہوتی
ہے۔ آپ۔ ملا، علماء، یا بیت اللہ کے غلط رکھے ہوں گے۔ اس قسم کے
غلط کی فہرست ساری کے بغیر ہم صرف تہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ افراد
جو مذہبی معاملات میں کوئی خاص سرواڑہ کرتے ہیں ان کے لیے معروف لفظ ہے
”مام“ (اس کی جمع ہے علماء) اس لفظ کا مطلب ہے ”صداپ علم“ وہ لوگ جو
اسلامی علوم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں انہیں مسلمانوں میں ایک خاص
حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں علم کی حفاظت ہوتی ہے اور یہی
ہم سے منتظر بھی رہتے ہیں اور کسی سے دین کی روایت کو بھٹکتی ہے۔ بنیادی طور
پر ان کا منصب کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے جسے آج کے اصطلاح میں resource
person کہا جاتا ہے۔ وہ اسلامی علوم کے ماہرین ہیں، یہ ان کا اختصاص ہے اور
وہ اپنے علم کو اپنے لوگوں کو ملانے کے لیے مستعد رہنے کے خواہش مند ہیں۔ اس
خط سے تھوڑے درجوں یا کلیسیائی عہدہ داروں کو بچائے رہیوں سے زیادہ مشابہ کہ
جانتا ہے۔

طبقہ علماء میں شامل ہونے کے لیے کسی فرما کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی
بھی شخص علم حاصل کر کے اہل علم میں شمار ہو سکتا ہے پھر جیسے جیسے آپ اپنا علم لوگوں
پر پھرتے ہیں آپ کو صداپ علم کے طور پر شناخت کر لیا جاتا ہے۔ آپ بھی مام
کہنے لگتے ہیں۔ علماء میں عورتوں کی تعداد کم ہی رہی ہے تاہم مشہور اہل علم
عورتیں مثالیں اتنی کثرت سے ملتی ہیں کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نظری طور پر
عورتوں کے علم حاصل کرنے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ کچھ مابہ رکاوٹیں ضرور حائل

رہی ہیں لیکن ان کی بنا بھی دین کی بنیادی اقصیات پر نہیں ہے۔

صاحب علم ہونا ایک حضانی معادہ ہے۔ قرآن کے الفاظ میں 'فوق کل ذی علم عظیم' (۱-۱۲) (اور ہر جبروت سے اونچے ہے ایک اور علم ۱۰)۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی مثال پیچھے۔ گاؤں کا ایک شخص کسی بڑے شہر کے پے علم سفر کرتا ہے اور وہ ایک سال بعد قرآن وحدیث کے بارے میں ابتدائی علم حاصل کر کے لوٹ آتا ہے۔ دیہاتوں کی نظر میں تو یہی شخص صاحب علم گردنا جائے گا۔ وہ بخوشی سے چھ نمازوں کا امام بنائیں گے اور زندگی گزارنے سے یہ قرآنی ہدیات معلوم کرنے کے لیے اس سے رجوع کریں گے۔

مسلمانوں کے علمی مرکز مثلاً قاہرہ، دمشق، بغداد، ستانوں، نجف، وہابی وغیرہ میں علماء کے بہت سے طبقات پائے جاتے تھے۔ ہر طبقے میں ایک طرح کی درجہ بندی پائی جاتی تھی۔ اس درجہ بندی کا کوئی خاص ضابطہ نہیں تھا تاہم آپ آسانی سے یہ جان پتے تھے کہ کون چھوٹا ہے اور کس کا علم کچا ہے۔

علم کے عظیم مرکز کا کچھ مسلمانوں کے مذہبی اوقاف پر ہوتا تھا۔ ان میں سے کثرت میں ہر شخص کو کھیں علم کی جارت تھی اور مسند تدریس بھی ہر کسی کے لیے کھلی تھی۔ حصوب علم کی حوصلہ شکنی کم زکم سدس حد تک ناممکنات میں سے تھی کہ غیبی سدس نے فرمایا تھا کہ "عطب اعظم فریضہ علی کل مسلم" ۸ (عطب علم ہر مسلمان پر فرض ہے) عطب علم بننے کے لیے صرف تنہی معلوم کرنا پڑتا تھا کہ درس کا کلاس ورکس جڑ ہو گا۔ اس کے بعد آپ درس میں شامل ہو جاتے تھے۔ کثرت وقت حلقہ درس کسی بڑی مسجد کے کسی مخصوص ستون کے پاس قائم ہوتا تھا۔ حلقہ درس میں ٹریک ہوئے کے بعد آپ پر کوئی نظر نہیں رکھی جاتی تھی تا آنکہ آپ خود کو

نہیوں کرنے کی کوشش کریں۔ بحث میں شامل ہونے کی پوری ضرورت تھی لیکن اگر آپ کو اپنے موضوع سے شغلی نہ ہو تو آپ نشانہ تھنیک بن جاتے تھے یا دوسرے طبیب، آپ کو خاموش کر دیتے۔ آج کی طرح سندیں جاری کرے گا رواج نہ تھا۔ ہاں اگر آپ نے کسی استاد کے ساتھ چند ماہ و سال گزارے ہوتے اور اس کے برہنہ ریس کتاب پر عبور حاصل کر لیا ہوتا تو آپ کو اس کی طرف سے ایک تحریری استدعا کر دی جاتی تھی جس کے بعد آپ اس کتاب کا درس دینے کے مجاز ہو جاتے تھے۔ علماء کے ہمارے میں جب لوگ باگ پر کھڑے چل کر جاتے تو یہی مول کیا جاتا کہ فلاں نام کو کون کون سا مذاہ اجازت حاصل ہیں اور کس کس کی طرف سے؟ سند؟ چار سے کام ختم بہت ہی اہم چیز گردانا جاتا تھا کیونکہ بعض سائنس دان اپنے شاگردوں کو سائنس سے سند تحصیل دے دیتے تھے جبکہ کچھ علماء اس معاملے میں سختی کرتے تھے۔

تصویب و ردیہات کے سائنس دان نے بہت سے طالب علموں کو شہر کے کسی بڑے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اس کے لیے ریاست و مستعد شرط تھی معروف سائنس دانوں کی طرف سے تعارفی خط و رقیقہ و طعام کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پڑھانے کی کوئی فیس نہیں لی جاتی تھی۔ جسے سفارش میسر نہ ہو وہ بھی محروم نہیں رہتا تھا۔ کوئی بھی راہ چلتا آدمی کسی بھی مدرسے میں جا کر مادی مدد و حسب رسماً تھا۔ سائنس دان کو چھ لائق طالب علموں کی مدد کر کے خوشی ہوتی تھی ورنہ اپنی قابلیت کا ثبوت دے دیتے تو اس کو ہر طرح کی مدد و ہمدردی جاتی تھی۔

ہر شخص کو تحصیل علم کی آزادی تھی اور ہر شخص مدد ریس کے لیے آتا تھا۔ اس کا یہ

مطلب نہیں کہ ہر کس و ناس و دہر سے سے وضع و مل جاتا تھا۔ مریہ کہ آپ کسی بھی
 مہر میں جا کر کسی سقوں کے بر پر نشست سنبھال کر کتاب کھول بٹے در سننے و سوں
 کو بتا دیتے کہ آپ درس دینے کی نیت سے آئے ہیں۔ چھ ساتھ کے زہد ہی
 حبان علم کا جو ہم ہوے گا تھا و ریا وہ دن نہ گزرتے تھے کہ نہیں مٹا کف مٹنے
 تھے۔ یہی جوڑوڑ کی بات لگ ہے۔ چھ است و ہونے کے سپے پڑھا کھ ہونا
 ضروری تھا و رستہ مدرس ہی پر علم آ رہا تھا ہوتی تھی علم کا کھوکھلا ہوا رکھتے
 و سوں کی قلعی جہد ہی مکمل جاتی تھی پھر ان کے حلقہ مدرس کی طرف کوئی بھی رخ
 نہیں کرتا تھا

ہماری بات سن کر گفتگو سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ساری علوم کی مدرس
 صرف مدرس و رستہ تک محدود تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ مدرس و مدرس ایک ایسا
 غیر رسمی معاہدہ تھا جو کسی بھی جگہ جاری رہ سکتا تھا۔ ڈگریاں دینے کا رواج ہونے کی
 وجہ سے حساب علم کا مقصد و مخرج علم کا حصول ہی تھا۔ علم حاصل کرنے کو ایک
 مذہبی کام سمجھا جاتا تھا اور معاشرے کے ہر فرد سے اس عمل میں بے باک بھر پور
 ہونے کی توقع کی جاتی تھی۔ رسمی دروس کی عدم موجودگی میں این کا علم حاصل
 کرنے کے ذریعہ کسی نہ کسی شکل میں ہر س و ناس کا مہر تھا۔ جو نا تھیں بر کھلے نہ
 قہر میں عہد و سگی میں علمی سرزمینوں پر ایک طائر تحریر مرتب کی ہے جس میں
 درس و مدرس کے اس عمل پر بڑی خوبی سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے اختتام
 میں یہ رقمطراز ہے

عہد و سگی میں تعلیم اور اس کی ڈگریوں پر مبنی کسی مہم کے سانچے میں مقید نہیں تھی
 علوم مذہبی کی مدرس کے یہی قائم مدرس کی بہت سے کے با وصف مدرس و مدرس

مخصوص دروس تک محدود نہیں تھی۔ جہاں کسی مام۔ قی مکر یا وہیں مسند تعلیم و
تعلیم کا آغاز ہو گیا ورس میں وہ سب لوگ شریک ہو گئے جو اس نے مخاطب تھے۔
تعلیم کا یہی شخصی اور زبانی سبب تھا جس کے کارن کسی نہ کی شکل میں تعلیم یہ شخص
کی دسترس میں تھی۔ ۲۰

سادی علوم کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو سدا م ن تین جہات
کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر علوم کو متعدد ذیلی قسم میں بانٹا جاتا ہے۔ سدا م
کی دوسری جہت پر اس کا صدق قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ سدا م کی کثرت بہت تو عمل صحیح
(سدا م کی پہلی جہت) کی سطح سے آگے نہیں بڑھ پاتی کہ یہ نئی جگہ ایک نہایت
مفصل درتہ در شعبہ علم ہے۔ آپ چاہیں تو یہی تمام عمر اسی شعبے کے لیے وقف کر
سکتے ہیں۔ مزید برآں وہ سدا م جو سدا م کی اس جہتوں میں خصوصی مہارت حاصل
کرتے ہیں انہیں ہا عموم دنیا کی معاشات میں کہیں زیادہ بھٹا پڑتا ہے کیونکہ انہیں
یہ بتانا لازم ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے صحیح کام کیا ہے اور غلط کیا۔ روایتی سادی
معاشرے میں یہ سدا م بہترین قانون اور قانیوں کا منصب سنبھالتے ہیں انہیں فقہ
کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج کی مغربی دنیا میں وکلاء اور ماہرین قانون بہت
حالت اور باثر دیکھے جاتے ہیں۔ سادی معاشرے میں فقہ کو بھی یہی حیثیت
حاصل تھی اور وہ اثر و بادشاہوں کے قانونی مشیر کا منصب سنبھالتے تھے۔ سادی
معاشرے میں فقہ کا کردار اتنا اہم تھا کہ کثر مسلمانوں کے لیے ”عما“ اور ”فقہا“
مترادف الفاظ حیثیت اختیار کر گئے ہیں جبکہ ”عما“ کی صحت پنے معانی میں
اس سے کہیں وسیع ہے۔

تمام سادی علوم کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ تفسیر یعنی قرآن مجید کی شرح،

ترجمانی ایک لگ خصوصاً تعدد علم ہے۔ تفسیر میں عموماً ساری کتب بخد کی آیت
 بہ آیت شرح و وضاحت کی جاتی ہے تاہم کثیر کی تفسیر بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو
 کسی نام سے کسی خاص سورۃ یا کسی حصہ قرآن کے بارے میں تصنیف کی ہوتی
 ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے رجحان کے مطابق بھی طرح کی تفسیر لکھی ہیں۔ بعض
 تفسیر میں صرف قرآن کے الفاظ کی شرح و وضاحت کی ہے۔ یہ تفسیر عربی یا
 دیگر سنی زبانوں مثلاً فارسی یا ترکی میں تفصیلی متن سے عبارت ہیں۔ دیگر تفسیر
 وہ ہیں جن میں صرف فقہ، تاریخی پس منظر، فقہی مضمرات و احکام، کلامی مباحث،
 عقیدہ، خدائی تربیت، تمثیلی و مجازی معانی کے علاوہ دیگر موضوعات کو مرکز توجہ
 بنایا گیا ہے۔ تمام علماء اپنے دور و اختصاص میں رہتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتے
 ہیں اور اپنے فہم قرآن کو بیان کرتے۔ جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا
 بیان کر دیتے۔ ایک بات پر سب کا اتفاق تھا کہ قرآن کے معنی کا حاطہ کرنا ناممکن
 ہے۔ ۲۱

ایک خط سے مصحیحہ اسلام کے معنی کی تلاش، تفحص و تفسیر کا نام دیا گیا
 ہے تو دوسرے غلط سے ساری ساری سنی علماء قرآن ہی کی تفسیر قرآن ہی سے کر سکتے
 ہیں۔ اس خط سے دیکھیں تو عمل کے بارے میں قرآنی تعلیمات کو منظم انداز میں
 پیش کرنے کی ایک مثال فقہ ہے۔ سو فقہ کی ”اصل“ یا ”اولین ماخذ“ بھی قرآن ہی
 منظر ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات پر بنیاد رکھ کر اس میں حدیث و روایت و ماخذ سے
 استفادہ کے ذریعے اضافہ کر کے فقہ نے اسلامی علوم کے ایک بڑے شعبے کی بنیاد
 رکھی۔ یہی عمل عام عقائد و غلو قیوت کے میدان میں بھی نظر آتا ہے۔ بعض شعبہ
 ہائے علم مثلاً فلسفہ یہ ہیں جن میں قرآن سے تعلق کچھ زیادہ واضح نہیں ہے تاہم اس

کے ضمن میں بھی یہ بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ ان عوم کو بھی بنیادی طور پر قرآن ہی کے فیض سے تحریک مل رہی ہے۔

جدید مغربی دنیا میں صحیفہ خد وندی کو تہذیب نفس، خد مگاہی، صحیح مذہب، زیست بنانے کا وسیلہ چنا جاتا ہے۔ سدم کے حوے سے دیکھیے تو قرآن ن سب عناصر کے علاوہ بہت کچھ ور بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

یہ جتنی تعلیم کا اولین مقصد قرآن پڑھنا تھا، اس کا آثار بچپن ہی سے کرو دیا جاتا تھا، بچوں کے لیے قرآن کے معنی کے فہم کو خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی کہ باغ فراہم بلکہ بڑے بڑے علماء تک قرآن کی ظنی معنویت کے چند ترشوں کے فہم سے سو اور کیا اندوختہ رکھتے ہیں! تعلیم میں ہم بات یہ تھی کہ کلام اللہ کو زیر وریا جائے۔ قرآن کے اہل غلط، غلط فہم، حق کو زہنی یا ذہنی جانیے اس طرح کہ کلام خد وندی کی تلاوت فطرتاً ہی بن جائے۔

قرآن میں کرم کی وجہ سے نکتے کی طرف دانتیں گے۔ ہم نے ”تلاوت“ کا لفظ متعارف کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سے صرف یہ، سند پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ قرآن کے غلط کو حقیقت سے صحیح طور پر دیکھنا ضروری ہے اور اس میں دور تجوید کے مخصوص قواعد ہیں۔ سدمی دنیا میں آپ کو بڑی تعداد میں بچوں کی جو سر قرآن پڑھتے ہیں اس کی درجنوں سورتیں خوش خانی سے تلاوت کر سکتے ہوں گے مگر ان میں قرآنی غلطی کے معانی کا سرے سے کوئی درک نہ ہوگا۔ سدمی دنیا میں یہ غلطی عجیب یا افسوس کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ تعلیم کا آغاز یک بنیاد سے شروع ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر علمارت نکالی جاتی ہے۔ لہذا علمارت کی بنیاد دیکھ بھال سے مضبوطی سے رکھنا چاہیے۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے بچوں کے آگے

پوری زندگی پڑی ہے۔ یہی دس زندگیوں بھی میسر آ جائیں تو بھی اس کتاب کے معانی کی پوری خبر نہ لے سکے۔ یہ کافی نہ ہوں گی کہ یہ خدا کا لٹنی دریا محدود ہے۔
پایں کلام ہے۔

جدید عمر بنی دنیا میں کلر و گول کا ڈیال ہے کہ بچوں کو اپنی رفتار و اپنی سطح کے مطابق سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تاکہ جو پڑھا یا جائے وہ بچکانہ نہ ہونا چاہیے۔ عدم کے رہتی تھی تعلیم میں یہ بات چھٹی طرح معلوم تھی کہ بچوں میں یاد کرنے کی ایک غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت عطیہ خداوندی ہے جسے بے کار نہ مہمل چیزیں پڑھا پڑھا کر برباد نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی یوں ہی ہے یعنی چیزوں سے اپنی پڑی ہے۔ بچے ان خصوصیات سے خود ہی ضرورت بھر استفادہ کر لیں گے۔ یہی تعلیم کے لیے وہ مقدس ہتھیار تھوڑا سا وقت دے پاتے ہیں سو سے اس کام میں صرف ہونا چاہیے جو زندگی میں اہم ترین و سب سے زیادہ چیز ہے۔ خداوندی دس پر لکھا اثر و کار و مدار ہے۔

قرآن حفظ کرنا کون مشکل کام بھی نہیں تھا کہ چھ استاد سے ایک دلچسپ چیز بنا دیتا تھا۔ بچے قرآن کو خوش حالی سے پڑھنا سیکھتے، اراکٹر اکٹھے مل کر سیکھتے۔ مرد یہ کہ جہاں تک بچوں کا تعلق سے قانون کے لیے یہ ایسا ہی تھا گویا ایک مزے کا لڑکہ یا دیرینہ کسی خوش آہنگ نغمے کا لپٹا۔ مل جل کر دہرے و آواز میں آواز دے کر اس کا مطلب اپنی جگہ رہتا تھا۔ دنیا بھر میں بچے یہ مشغلہ کرتے ہیں مگر عدم میں بچوں کو پنے یہ دیکھو کہ اس مرد و خوش آہنگ کا اثر نہ کرنا سکھایا جاتا ہے اس کی مذہبی نوعیت کے پوش نظر سے سر وہ صدمہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ تلاوت کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی سادہ سا مل کر نہ نہیں رکھا گیا حتیٰ کہ کتاب

کی نکت کی بھی بازت نہیں۔ لیکن تلاوت قرآن بہر حال بچی کی موسیقی ہے، اس کی خوش آوازی سر سے لہر پڑے کہ سانی و در کے حسن صوت سے بڑھ کر سادہ خوش آہنگ اور کوئی نہیں ہوتا۔

قرآن سے بچوں کو ندرہم حاصل کرنے کی ایک پختہ بنیاد فراہم ہو جاتی ہے۔ روایتی نصاب تعلیم میں تدریجاً دیگر مضامین پڑھ دیے جاتے تھے جن کا درود بھی قرآن کے مقنن پر ہوتا تھا۔ مثلاً کے طور پر قرآن کے معانی کا فہم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو نبیاء کے قصے پڑھائے جاتے۔ قرآن میں یہاں ہوئے وئے قصص نبیاء کی تفصیلی شکل عام مسلمان ثقافت کا مقبول حصہ رہا ہوتی ہے۔ ان مفصل کہانیوں میں قرآن کے علاوہ ہر طرح کے دوسرے مآخذ سے بہت سا مواد مل کر دیا جاتا ہے۔ سبھی مسلمانوں نے حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، سیدنا محمدؐ اور دیگر نبیاء کی حکایت سن رکھی ہیں۔

رسمی تعلیم کی ایک اور سطح پر قرآن فہمی کے لیے عربی صرف فحویہ گرامر کو ایک اہم تقاضا سمجھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ طلبہ کو ہر قرآن یا اس کا کچھ حصہ یاد کر دیا جائے تو پھر صرف دُخو کے ہر قاعدے کی مثالیں سننے والے حلقے میں بحث ہو جاتی ہیں۔ ان کے ویسے سے اس پیچیدہ موضوع کے فنی مباحث اور بات چیتوں پر عبور حاصل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ طالب علم کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر مضامین کا تدریجاً اضافہ کیا جاتا ہے لیکن ایک بات یہ پیش مانی جاتی ہے کہ رسمی تعلیم کا سب سے اعلیٰ حصہ کلام اللہ کو زبانی یاد کرنا ہے خواہ اس کے معانی و تفسیر میں آئیں یا نہ آئیں۔ اسی طرح کلام اللہ کے سب سے اعلیٰ جز ۱۱۰ میں جن کو یاد کیے بغیر شعائر

دین کے بنیادی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ زور ہمیشہ ن عمل پر دیا گیا ہے جو بدن کی حرکت سے تجمیع پذیر ہوتے ہیں کہ ہر انسانی عمل کا تاثر مزید ہمارے بدن انسانی ہی تو ہے، دل و دماغ کا ممکن بھی و عمل کا وسیلہ بھی۔

چوتھی جہت

عم نے ہمیشہ جبرئیل کے آخری حصے پر بھی تکیہ کیا تھا۔ آپ نے مرحلہ کیا ہوگا کہ اس حصے میں آنحضرتؐ نے دنیا سے آخری زمانے کی نشانیوں کے بارے میں ایک رمزیہ انداز میں کچھ بیان کیا ہے مثلاً سونڈی اپنی مالکین کو جہنم دے گی۔ بہت سی دیگر حدیثیں اور بعض قرآنی آیات کا اسلوب بیان بھی ان نوعیت کا ہے۔ یہاں شرع اس بات کی طرف ہے کہ یہ جتنا بھی دین کا حصہ ہے کہ زمانے کا ڈھنگ کس طرح بدے گا اور کیونکر بنے گا۔ سوچو۔ بتا ہے سدم کے تصور تاریخ کا۔ چہرستان کے تقدیری ستارے میں زمانہ چوتھی اور سے عبارت ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھیے تو سدم کے تصور زمانہ اور تصور تاریخ کے بارے میں ”مدینہ“ کی چوتھی جہت کے طور پر غور کیا جاسکتا ہے۔ ہستی انسانی کی مختلف سمتوں اور جہتوں سے زمانے کا کچھ نہ کچھ تعلق تو ہے ہی کہ سر آدمی ان ایک بناء ہے اور ہر کسی کو اپنی مہیا کو پہچانا ہے۔

اس کتاب کا ہر حصہ سدم کی وضاحت پر مشتمل ہے، سدم ہمیشہ تسلیم و طاعت، ارض و ایمان اور رزق و سکن۔ نقدی حصے میں ہم البتہ سدم کے تصور تاریخ سے برآمد ہونے والے چند نتائج پر نظر ڈالیں گے۔ تاہم یہ بحث ان

حدید کتب تارخ میں پانچ جہان تارخ سے بالکل لگ ہوگی جس کا تصور
 کائنات سرتاسر عقیدت پرستی کا میر ہے۔ اور عقیدت پرستی بھی اس قیاس کی جو حال ہی
 میں محمود رتوں ہے۔ ہر نقطہ نظر سے تارخ میں معنویت قدرت خداوندی کے
 حوالے سے پیدا ہوتی ہے، اسی سے ہر آواز و بندہ کا بمعنی یہاں میسر آتا ہے
 ورنہ ہر حال و سچا حکم گویا جاسکتا ہے۔

حصہ اول

اسلام

اسلام

عربی میں 'اسلام' کے معنی ہیں 'تسلیم کر لینا، اپنے آپ پر دُکرو لینا، سرِ قلندگی، کسی چیز کو مان کر قبول کرنا'۔ دینی اصطلاح میں کہیے تو 'اسلام اللہ کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے یا مثلاً خداوندی کے سامنے جھک جانے کا ہم معنی ہے۔ مگر جب ستر آیات میں قرآن نے یہ نفی اس سے بننے والے غلط استعمال کیے ہیں۔ ان میں سے صرف چند آیات کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان میں 'اسلام' کا غلط پہنچنے کا خاص معنی میں آیا ہے یعنی اس سے مراد وہ ہیں جو قرآن مجید و زیدنا محمد کے واسطے سے اس دنیا میں قائم ہو۔

صفحہ سابق میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ قرآن وحدیث میں 'دین' کا لفظ گونا گوں معانی میں استعمال ہو ہے۔ ساری روایت و قرآن میں ہم غلط کے استعمال کے مسئلے میں یہ یکساں بات ہے۔ لوگوں کے مابین کثرتِ اسی کا رت غلط فہمی جنم دیتی ہے کہ وہ ایک مشترک لفظ ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک ہی حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جبکہ اصل میں ان کے درمیان صرف لفظوں کا اشتراک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب فیہ مسلم حضرت اسلام کا لفظ

ہوتے ہیں تو اس سے ن کی سرور دین محمدی ہوتا ہے۔ مسلمان بھی اس لفظ سے اسی حرف شمار کرتے ہیں تاہم ن کے ذہن میں کثر اس صطلح کے دیگر مفہام بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔

”اسلام“ کے وسیع و راسخ سے عام معنی ”اللہ کے سامنے سرگشددگی و طاعت“ کے ہیں جو ہستی کی یکنا قابل تردید حقیقت ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ صحیح معنی میں حقیقی ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی ن ہے، وہی اصل میں حقیقی ہے اور اسی کو حقیقت کہنا رہا ہے تو پھر اس کے سوا ہر چیز اصل میں حقیقی نہ ہوگی۔ بلکہ غلط و بیکر، اس کے سوا ہر شے اپنی حقیقت کے لیے اس کی محتاج ہے۔ بات کو فلسفیانہ انداز میں کہے کی بجائے گرکل کی زبان میں بیان کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ دنیا درون کی ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ ہی نے کائنات اور اشیائے کائنات کو اس طور بنایا ہے ہند ن کا دارودرکمل طور پر اللہ ہی کی قوت پر سے بنائیں ہر شے اللہ کے سامنے سرالگندہ اور مطیع ہے۔

مندجہ ذیل آیات میں ذہین آیت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس میں اسلام کا لفظ اپنے وسیع و راسخ معنی میں مستعمل ہو ہے۔ آیت اس بات کا بیان ہے کہ سچا دین صرف اللہ ہی کا دین ہو وراقام کیا ہو ہوتا ہے۔ دیگر آیت میں قرآن کا یہ نقطہ نظر بیان ہوا ہے کہ کلام طبعی کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح رتی ہے تمام مخلوقات اپنی ربانیت سے محض اپنے ہونے سے ہی اپنے خالق کی عظمت و تسبیح کا مظاہرہ کرتی ہیں وراس طرح وہ عمل سرعجب مودے ہی میں جس سے ن پر اللہ کی حاکمیت کا ثبات ہو رہا ہے

تَعْبُرُ فِي لَيْلَةٍ يَوْمَئِذٍ وَنَا فِي السَّمَوَاتِ

وَلَا رَحِيصٍ صِرَاطٌ وَسُكْرٌ ۝ (۸۲-۸۳)

یہ اللہ کے دین کے سوا کچھ وردین اٹھوتے ہیں "حاکم" میں
"سکان" میں جو کوئی ہے سی کے قسم میں ہے خوشی۔ پارہ ۱۰
ناخواستہ۔ ور کی طرف دیکھیں گے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ لَكَ بَسْجُ لَكَ قُلُوبَ لَشَعْبٍ وَ لَارِصٍ وَ تَعْبُرُ

وَتَقَابُ (۲۱-۲۲)

تو میں نہیں کہ جو کوئی بھی ہیں آسمان و زمین میں اور ہے
ٹوٹے ہوئے نورس اللہ کی دیکھتے ہیں۔

كَمْ رَأَى لَكَ بَسْجُ لَكَ قُلُوبَ لَشَعْبٍ وَ لَارِصٍ وَ تَعْبُرُ

لَارِصٍ وَ لَارِصٍ وَ لَارِصٍ وَ لَارِصٍ وَ لَارِصٍ وَ لَارِصٍ

وَلَا تَقَابُ (۱۸-۲۲)

تو میں نہیں کہ جو کوئی بھی ہیں آسمان و زمین میں اور ہے

تو میں نہیں کہ جو کوئی بھی ہیں آسمان و زمین میں اور ہے

بھی اللہ کو جبرہ کرتے ہیں

غور فرمائیے کہ یہاں ذکر ہے "کیٹرسٹن" یعنی انسانوں میں سے
بہترے لوگوں کے جبرہ کرنے کا اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ اس کے
سامنے نہیں جھکتے۔ ایک نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہی نوع انسان بھی "ارض و سما" میں
شامل ہیں مخلوق خداوندی ہیں اور اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں جبکہ دوسرے عقبار
سے وہ باختیار ہیں کہ اللہ کی رحمت سے روگردانی برائیں۔ یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔

اسی سے انسان کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ آدمی درخت و ریہہ کی مانند نہیں ہوتا کہ مرخہ و ندی کو قبول کرے و اس کے بارے میں کچھ نہ سوچے۔ انسانوں کو ہر دم اپنی آڑ ملی انتخاب و اختیار کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ انہیں اگر کوئی کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ ماننے یا نکار کرے کے بائیں چناؤ کر سکتے ہیں۔ ٹوہ حکم دینے والے رب کائنات ہو، مدین ہوں، حکومت وقت ہو یا کوئی اور۔ انسان کے سامنے بس یہ حقائق ہیں۔ اسے انتخاب کی آزادی نہ ہوتی تو پھر سب کچھ تھا کہ اس صورت میں کسی دوسری راہ میں کا تصور کرنے کی گنجائش ہی نہ رہتی

مذکورہ آیت میں قرآن نے ”انسانوں میں سے بہت سے لوگوں“ کے اللہ کے سامنے جھک جائے گا ذکر کیا ہے۔ انہیں قرآن نے کفر ”مسلم“ کے لفظ سے یاد کیا ہے یعنی وہ لوگ جو خدا کے خلاف دلی کے سامنے جھک گئے۔ عام طور پر ”مسلم“ کے معنی اس شخص کے ہوتے ہیں جو قرآن کے لئے ہوئے دین کا پیرو کار ہو مگر قرآن کے حوالے سے دیکھیے تو اس سے ان لوگوں کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے جو اللہ کے نبیوں، رسولوں میں سے کسی ایک کی پیروی کرتے ہیں۔ درج ذیل آیت دیکھیے

قُلْ اِنْ اَدْرَاہُمْ اَنْ یَّہْدٰی اَمْ یَّضِلُّوْا ۚ سُبْحٰنَ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
(۲۱۳۱)

جب اس کے رب نے اس سے پہلے حکم کیا کہ ”یہ لوگوں کو ہدایت دے گا یا ضلالت دے گا“

اَمْ یَّحْسِبُ اَنَّہٗ یُخْطَرُ بِعَصْرِ الْمُرْسَلِ ۚ قَدْ رَسَّہٗ مَا یَعْبُدُوْنَ ۚ فَاِنَّہٗ یَعْبُدُ الشَّجَرَ ۚ اِنَّہٗ لَکٰفِرٌۭہُمْ

وَسَمِعَ رَسُوْلَهُ اَوْ اَحَدَ رَسُوْلٍ مِّنْهُمْ

(۲۱۳۳)

کیونکہ تم اس وقت حاضر تھے جب حضور نے اسے بتایا کہ میں نے
انہوں نے اپنے منوں سے چاہا کہ تم سے حد تک کی پسنش ہو گئے
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے حد تک کی پسنش ہو گئے
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے حد تک کی پسنش ہو گئے
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے حد تک کی پسنش ہو گئے

وَاَوْحٰى اِلٰى اَحَدِهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

مَنْ مِّنْهُمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

اور میں نے اس میں سے ایک کو بھیجا کہ تم سے حد تک کی پسنش ہو گئے
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے حد تک کی پسنش ہو گئے

تمام نبی و مثلاً یزدی کو تسلیم کرے۔ وہی اور اللہ کے طاعت گزار رہے۔
اس لحاظ سے ”مسلم“ تھے۔ اسی طرح وہ تمام لوگ جو نبیوں اور رسولوں کے لئے
ہوئے دیانت کو مانتے ہیں انہیں مسلمان ہی کہہ جائے گا۔ اس کے یہ معنی البتہ نہیں ہو
سکتے کہ وہ بھی قرآن کے بنا کر وہ اس دین کے پیروکار ہیں جو ساتویں صدی عیسوی
میں سرزمین عرب میں ظہور پذیر ہوا۔ سوائے اس لفظ کو اس کے خاص معنی میں لیں تو
اس سے تاریخ کے اس منظر کی طرف اشارہ مقصود ہوا گا جو ہمارے کتب کا موضوع
ہے یعنی وہیں جس کا عنوان ”اسلام“ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن میں
آٹھ مقامات پر اسلام آیا ہے۔ نہ تمام آیات میں کہیں بھی اسلام کے لفظ سے کسی
خاص دین کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ ہر جگہ اس قرآنی اصطلاح کا وسیع پس منظر

ملاحظہ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے چاہئے ہو گا کہ کٹر مسلمان آیات سے تاریخی سلام ہی مر دیتے ہیں اور ان کی نظر اس نقطہ کے وسیع تر معنی کی طرف منتقل نہیں ہو پاتی لیکن جو ان آیات کا قاری وسیع سیاق و سباق سے آگاہی حاصل کرتا ہے جو قرآن کا مقصود ہے تو اس پر یہ بات کھٹکتی ہے کہ ان آیات کے یک سے زیادہ معنی ہیں۔

۱۔ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (۳۱۹)

یہ جو ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ بولے۔

۲۔ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْفٰسِقِیْنَ (۳۸۵)

اور جو ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ فاسق ہو جائیں۔

چاہے گا

ان دو آیات میں مذکور الفاظ ”دین“ اور ”السلام“ کو شد و دھنگ ہے دو معنی میں یہ جاسکتا ہے۔ کٹر مسلمان اس کا مفہوم یہ دیتے ہیں کہ عمل صحیح و درست باری کا صلہ پسند و ہی ہے جس کو قرآن وحدیث نے مقدر کر دیا۔ دیگر قارئین کی فہم کے مطابق ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ ہر لہدی دین ”سلام“ کی ایک شکل ہے جیسے تمام غیہء کا پیغام یک ہی تھا یعنی ”توحید“ و ”بن خداوندی“ یعنی تسبیح و اطاعت کا پیغام ”سلام“ بھی غیہء و رسولوں پر مارا گیا سب رگوں شخصوں میں خداوندی کو را کر کے انسانوں کا گھر ہوا کون سے بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کریں گے۔ آپ کے عقیدہ و دین کا اللہ کے ہاں باریب نہ ہونا وہ اصل جہنم ہونا ایک ہی بات ہے۔

ان آیات میں ”سلام“ کا ذکر آیا ہے ان میں سے چند مقامات پر سے

صرحاً دس چھری "ہی کے مہیوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے دلیل یہ ہے کہ آیت میں آپ کا ذکر موجود ہے

بِمُؤَيَّدَاتٍ مِّنَ الْمُؤَيَّدَاتِ قُلْ لَا تُؤَيَّدُ نَفْسٌ مِّنْكُمْ

(آل عمران: ۱۶۷-۱۶۸)

تم میں سے کسی شخص کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔

ہونے کا سامان مت دھرو۔ بلکہ اللہ کا نام پر جانے والے ہیں۔

اَلَيْسَ لَكُم دِينُكُمْ وَنُفُوسُكُمْ عِندَ اللَّهِ

اور صبیح لکھو لا سلام دینا (۱۰۲)

آیت میں پورا ایک پانچ سو اسی سال ۱۰۲۰ء اور پورا پانچ سو اسی سال ۱۰۲۰ء اور پانچ سو اسی سال ۱۰۲۰ء

اسی طرح وہ بھی کئی آیت ہیں جس میں "اسلام" یا "مسلم" کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک آیت میں تو اس لفظ سے مراد ایک اور مہیوم ہے جو دیگر مہیوم سے بھی محدود تر اور ایک خاص پس منظر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر نشیمن بدو قبائل کے فرد میں سے ایک گروہ نے یہ جان لیا تھا کہ یہودیوں کے علاقے کی رو افزوں قوت بنتا جا رہا ہے اور اس سے سازگاری پیدا کرنے اور بہت سے فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔ وہ مختصر کی خدمت میں پہنچے اور عربوں کے قدیمی انداز میں عہد حاجت کا اعلان کیا۔ اب اسلام اپنے ماننے والوں سے آجھو ایسے تقاضے کرتا تھا جو انہیں لیشینوں کے لیے سرسبز مانا فلوں تھے۔

پانچ رکات کا ذکر حدیث جبرئیل میں آچکا ہے آنحضرتؐ سے بیعت کرنے کا

میں اس کی تفصیل بہت صاحت سے موجود ہے۔ ہندو حدیث جبریل جب ”اسلام“ کی تعریف بتائیں کرتی ہے تو اس ضمن میں عمل کی ایک فہرست سامنے آتی ہے اگر انسان کو اللہ کا حکم بجالانا ہے تو نونجا م دینا لازم ہے

اسم یہ ہے کہ تم گوہی وہ کہ اللہ کے سو کوئی نہ نہیں در محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور زکوٰۃ رکھو اور نماز چاہنے کی استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو

خلاصہ یہ کہ ”اسم“ کے لفظ کے چار معنی دی مفہیم ہیں ’کشت و تربیت سے سے کریمہ اور مخصوص معنی تک۔

(۱) تمام مخلوقات کی بنیاد کے سامنے سرگندگی اور تسلیم و طاعت۔

(۲) انسان کا نبی ہونے سے پہلے سے نماز اور وہ بیت اللہ کی قبول کرنا۔

(۳) رسول اللہ سیدنا محمد کے بارے میں جو ہر مسلمان کو اللہ کی نصیب دہی سے تسلیم کرنا۔

(۴) سیدنا محمد کے پیروکاروں کا اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ماننا۔

ن میں سے صرف تیسرے مفہوم کو ”اسم تاریخی“ کا مترادف کہا جاسکتا ہے۔

یہ مت چاہیے کہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ چار مفہیم ہر ایک اور معنی معہوم رہتے ہیں۔ ہر لوگ جو دینی ماحول میں رہتے ہیں ان کے ہاں یہ معنی اور بھی مبہم ہے۔ مسلمانوں میں یہ بہت عام بات ہے کہ وہ اسلام کو اپنے عمل کا مترادف سمجھتے ہیں اور دیگر دین کی عبادت و رکات تو بھی اپنے عباد دینی کے مشابہ

سمجھتے ہیں (ایڈمنسٹریشن دینا مدام نہیں)۔ گردہ سرے دیہ میں دینی عمل
کچھ ور طرح کے ہیں تو اس کا سبب ازما یہ ہے کہ ن میں بگاڑ ورسا د پیدا
ہو گیا ہے۔ اسی طرح رویتی مسلمانوں میں یہ خیال بھی عام ہے کہ ن کے مراسم
دیہی ہی کائنات کے سب سے فاری ورمعیری دینی عمل ہیں کیونکہ وہ بھی عالم
مخلوقات کی برٹے کی طرح دما مصروف حاحت میں کہ ”زمین و آسمان میں جو
کچھ ہے وہ اسی کا مطلق و فرمانبردار ہے“ ہا عینہ دیگر یہ کہیے کہ اس صطحت کے
مختلف معنی آج میں گتھے ہوئے ہیں و رہا ہم یک دوسرے میں یوں مدغم معالی کہ
جد کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوا کرتا ۲۲

چاہیں۔

کھڑو گوں کے لیے ناکاوین وہی ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر ناکور شے میں
 مد ہوتا ہے۔ سداً اس بات سے آگاہ ہے کہ عملِ صالح سے ہر مسلمان بنتے ہیں
 اور جہاں تک کفریت کا تعلق ہے، عملِ صحیح ہی سے یہاں صحیح پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان
 بچوں کو شدید ہی کبھی عقائد کا سمونہ یا دُرو یا جاتا ہوگا۔ نہیں نماز پڑھنے اور دیگر
 شعائرِ دین کی پابندی کی تقیوں کی جاتی ہے۔ وہ حضرات کے صوبوں کو سیکھتے ہوئے
 پروں چڑھتے ہیں کہ کسی سے بدن کی صفائی کی تربیت ہوتی ہے۔ نیز بچوں میں یہ
 بات بھی عام ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی نیکی کے طریقوں کی نقل کرتے
 ہیں اور اس میں مزے دیتے ہیں سو کھڑ وقت آپ نہیں نماز کی نقل کرتے دیکھیں
 گے۔ ان کے مدین یا دوسرے افراد خاندان پر کر رہے ہوں تو وہ بھی شامل ہو
 جائیں گے کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دھبے میں نماز چھوڑ کر کھیں کود
 میں لگ گئے ہیں مقصود صرف یہ ہے کہ یہ دینی مراسم اور عمارتِ رفتہ رفتہ ان کے
 سینے کی چیز بن کر اللہ کی راحت و پروخت کا جیتا جاگتا حصہ بن جائیں۔

عملِ در کثرتِ عمل پر جو تہا زور دیا جاتا ہے تو اس سے بس پشت یہ حساس
 کا فرما ہے کہ قرآن ہمارے گوشت پوست و رگو کا جزو بن جائے۔ صرف سے
 پڑھنا یا یہ جانتا کافی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ مسلمان کو قرآن کا ہیکر عملِ بنا درکار
 ہے قرآن کو حقیقت ہونا چاہیے؟ اس سے ان کے عمل (سداً) ان کی فکر
 (بدن) اور ان کی نیت (حسن) کا تعین ہوتا ہو

رکن اول - شہادت

رکن اول عمل کا حصہ میں یعنی ن کی تعریف جو عمل متعین نہ گئی ہے اور انہیں ایک عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ مسلمان ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس سوال کا تعلق نہ تو یہاں کی سطح سے ہے، نہ فہم سے نہ ہی نیت کی معائنہ سے۔ اس سطح کے سوالات سدس کی دوسری یا تیسری جہت کا موضوع ہیں، پہلی کا نہیں۔

رکن اول بنیادی عمل ہے جس پر تمام سدس عمل کا درود رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہد سے قناعت ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کی حقیقت اور سیدنا محمدؐ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قرآن جسے سیدنا محمدؐ نے آئے سے سچا پیغام جانتے ہیں۔ اس رکن کو عربی میں ”الشہادۃ“ کہتے ہیں جس کا مطلب تہ تعدیق کرنا، شہادت دینا، عداۃ قبول کرنا۔

قرآن میں اس لفظ ”شہادۃ“ کا تینوں جس طرح ہوئے اس سے اس کی معنویت روشن ہو جاتی ہے۔ اس کا معنی دلچسپ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو نام بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ”م نام غیب الشہادۃ“ (اُسے در چھپے کا جاننے والا)۔ غیب کا مطلب ہے ”وجہل، ندیدھا، چھپا ہوا، مستور اور غیبی مرنی“۔ شہادۃ اس سیاق و سباق میں ”عشیدہ طہرہ“ اور دیکھنے ہوئے کے معنی دیتا ہے۔ مانے لہی میں سے اس لفظ کو برت کر دیگر مقامات پر ورچھ مایب کے استعمال سے قرآن حقیقت کو وہ قلم میں دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک وہ جو ہمارے حواس سے وجہل ورن کی گروت سے باہر ہے اور دوسری قلم وہ جس کی

شہادت، ہمارے حواس و مبصر ہے۔ ہم صرف اپنے جہان مشہود کو بدست میں جبکہ اللہ تعالیٰ غیب و رُشہود دونوں کا جاننے والا ہے۔ اقلیم غیب میں اللہ ہر تمام موجودات روحانی شامل ہیں۔ ہم شہادت میں جسم رکھنے والی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ورنام ”مشہید“ بھی ہے یعنی شہادت دینے والا (The Witness) کہ اللہ تعالیٰ قیوم پر مومنوں کی ہر شے کا شاہد ہے کہ قرآن کا بیان ہے۔

وَلَا يَمْنَعُكُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهُكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ

(۵۲: ۱۷)

اور نہ تمہارے خدا تمہارے خدا ہے، جہاں ہیں تم ہو۔

لَكُمْ شَهَادَةٌ عَلَى مَا قَدْ خَلَقْتُمْ (۱۰: ۴)

اللہ کے لئے ہے تمہارے کیا کام۔

وَلَكُمْ يَوْمَ الْبَاقِ شَهَادَةٌ عَلَى مَا قَدْ خَلَقْتُمْ (۵۲: ۱۷)

کیا تیرے رب کا ہر چیز پر کوہ ہونا کافی میں؟

قرآن میں شہادۃ کا لفظ کثرت شہادت دینے کو اور ہے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے مثلاً لوگوں کو ہمت کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص قرض لے تو وہ وہاں موجود میں اور ہمارے معنی کو تحریر کر یا جائے کہ

لَكُمْ قَدْ طُغِيَ إِلَهُكُمْ وَقَوْمُكُمْ يَوْمَ الْبَاقِ (۲: ۲۸۲)

تمہاری قوم کے لئے ہے تمہارا خدا اور تمہارا قوم کا خدا۔

نہ۔

توحید بھی کی شہادت یا گوئی دینا مسلمانوں کا سب سے ساری عمل ہے، اس

شہادت کی ادنیٰ نہیں اللہ تعالیٰ و ورثتوں کے عمل کا نقش اپنے اندر تارنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ و ورثتہ بھی تو شہادت دیتے ہیں۔ اس طرح انسان ہستیوں کے مرے میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَشْكُوتُ وَالْمُتَكَلِّفُ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمُتَكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمُتَكَلِّفُ (۸-۳)

اللہ نے کائنات میں سب سے بڑے کائنات میں ورثتوں نے ورثہ
 میں ہے۔ یہی حاکم ہے صاف ہے۔ یہ سب سے بڑے کائنات میں
 ہیں۔ زبردست ہے حکمت و۔۔

اسلام کا رکنوں میں مختصر شکل میں نقطہ تھا ہے کہ آپ (فقہ) نے اپنی رہاں
 سے دس دینوں کا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا۔ ورثوں نہیں) اور محمد (رسول
 اللہ) (محمد اللہ کے رسول ہیں)۔ ان سے پہلے عموماً "اشھد ان" کے کلمات شامل
 کیے جاتے ہیں۔

نظری طور پر تو مسلمانوں کے لیے زندگی بھر میں ایک ہی مرتبہ طہات شہادت
 کا رہن سے دس ضروری ہے مگر عمل میں ہوتا ہے کہ مسلمان ان کلمات کو کثرت
 سے دہرا رہاں رکھتے ہیں کچھ اس لیے بھی کہ یہ میری ضرورتوں میں بھی ان کلمات کو
 شامل رکھا گیا ہے۔ روایتی طور پر نو روزہ بچے کے کان میں بچے کا وہ کلمہ شہادت
 پڑھتا ہے گویا بچہ پٹی زندگی کا آغاز دین کے رکنوں میں سے کرتا ہے۔ مسلمان ہر
 عمر کے موقع پر اس کلمہ کو دہراتے ہیں ورنہ بچے کو وہ عمری میں کلمہ پڑھنا سکھ
 دیا جاتا ہے۔ یہ توقع کسی کو نہیں ہوتی کہ بچہ کلمہ شہادت کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے۔ کلمہ
 پڑھنے کا عمل ہی ایک ہم کام ہے۔

کلمہ شہادت کی ہریت بہت بنیادی ہے اور اس بات سے عیاں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنا ہی وہ مذہبی عمل ہے جسے تمام دے کر آپ نے آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس رسم کو ذکر کرتے ہوئے کلمہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے اس نیت سے کہ آپ اللہ کے حضور تسلیم و طاعت کا قیام رکھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دو مسلمان گوہ ہونا بھی ضروری ہیں۔ کثر مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ کلمہ شہادت کا عدتہ اقرار اس بات سے بچے پوری طرح کافی ہے کہ آپ کو ہر گاہ بلی میں بطور مسلمان قبول کر لیا جائے تاہم اس پر اتنا صاف ضروری ہے کہ اگر معذرت صرف رہا تک محدود ہے تو آپ کا اسلام خالص، سچائی و روایت سے جاری کہا جائے گا۔ کلمہ شہادت پڑھنے سے ہر حق چار رکعت آپ پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کے دائرے میں کوتاہی کریں تو آپ کا اسلام ناقابل قبول نہ ہوگی تو دھور ضرور ہوگا۔

رہن دوم۔ نماز

کلمہ شہادت پڑھنا اگرچہ مسلمان کا بنیادی عمل ہے تاہم نماز اس کا ایک اعتبار ہے کہیں ریاء سے قریبی قریب رہتا ہے۔ آنحضرتؐ نے نماز کو ”عماد الدین“ (دین کا سرزئی ستون) کا نام دیا ہے گو یہ ایک خیمہ ہو جسے درمیان سے ایک نیلے بانس نے ٹھکرا رکھا ہو اور اس کے علاوہ جو رڑا بھی خیمے کی گئی ہو اس کی حیثیت ٹانوی ہو۔ قرآن میں اور ہر کام سے بڑھ کر نماز کا کرنے کا حکم آیا ہے اور احادیث نبویؐ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے عمل میں نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ نماز جماعت آج کی دنی پر اسلام کی ملامت کے طور پر دکھائی جاتی ہے۔ نبی کے پرویز سر حضرت کے لیے تو شہید اس کی وجہ تھی ہی

رہی ہوگی کہ اس میں یک جمع نظر آتا ہے تاہم مسلمانوں کے لیے نماز یک یہ عمل ہے جو ہر کام سے بڑھ کر سدم کو ختم کر کے رہنے کے آتا ہے اور دکھاتا ہے کہ مسلمان ہو۔ کامطلب یہ ہے۔ مسلمانوں۔ نماز کو ہمیشہ کی حیثیت سے جانا ہے۔

قرآن کی دیگر اصطلاحات ن طرح ”صدقة“ کے بھی متعدد مفہیم ہیں۔ عربی میں اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں ”دعا“ یا ”برکت دینا“ to pray or bless۔ خدا و اس کے فرشتے جس طرح شہادت دیتے ہیں کی طرح صدقة بھی د کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے توح میں انسان اللہ کی وحد نیت کی گوی دیتے ہیں اسی طرح اس کی پیروی میں نماز بھی د کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ چار سالیب میں برتا گیا ہے۔ اولاً خدا و خدا کے صدقة بھیجتے ہیں اس سے وہ بندگان خدا پر نزاہت برکت و رحمت کرتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي يُصَدِّقُ لَكُمْ غُلْبَتَكُمْ لَكُمْ وَمَنْفَعَتَكُمْ يُنْزِلُ عَلَيْكُمْ

الْعِلْمَ مِنَ السَّمَاءِ (٢٣ ٤٣)

وہی۔ جو ہم پر رسالت دیتا ہے اور اس کے فرشتے ہماری نیکو کاموں سے

خبر دے گا۔

دوم رض واء کی تمام مخلوقات صدقة د کرتے ہیں۔ یہ ت کے سدم کا ثنائی کا ظہر ہے۔

لَكُمْ رِزْقٌ لِلَّهِ يُصَلِّحُ لَكُمْ فِي سَمْعِهِمْ وَ الْأَرْضِ وَالْعَصْرِ

وَالْعَصْرِ (٢٤ ٤٤)

تم نے ایمان لیا۔ ان وقت میں میں ہوں میں صدقہ دے گا۔ تم میں اور

[illegible]

سوم: ہر "مسلم" جو اپنے رادے و اختیار سے اسد م لیا "صدقہ" ادا کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں اس صدقہ کا طریق مرسوم عبودیت کی مخصوص صورتوں میں سے ایک پر ہوتا ہے جو تمام نبیاء پرنازل کی گئیں۔

وَدَّ بَيْتَهُ وَدَّ مَالَهُ لَارْضُ الْاَلَمِ كَمَا قِيلَ لَهَا مَعْمُورٌ
وَهَبْنَا لَهُ سَحَابًا وَيُعْقِرُ نَاقَتَهُ وَكَأَنَّ بَيْتَهُ صَبِيحُ
وَدَّ مَالَهُ وَدَّ بَيْتَهُ وَدَّ مَالَهُ وَدَّ بَيْتَهُ وَدَّ مَالَهُ
الْحَبِيرُ وَدَّ مَالَهُ وَدَّ بَيْتَهُ وَدَّ مَالَهُ وَدَّ بَيْتَهُ وَدَّ مَالَهُ
(٧٣-٧١-٧١)

ورنام سے دروٹ کو پکڑ کر سرٹین میں صوف سے بنائے گئے پہنچا دیا۔
 اہل جہاں کے یہ برکت رکھی۔ ہم نے حق سے شکیں درختوں سے
 اہل میں کیا اور سب کو ایک ہمت یہ اس ہوا سے پٹھانوں کا۔
 سلم اور وادی کے ہوا سے۔ اور۔ ٹھپڑ سے جوتی کے نام کا قلم۔
 کا روز و قلم کے نام۔ اور وہ ہمارے ہندو میں سے ہوئے تھے۔

آخرین اس کا سب سے عام متعلق یہ ہے کہ اس سے عبادت کی صورت مراد ہو جو بندہ کا دوسرا رکن ہے یعنی صدقہ طلوہ۔ قرآن نے مسلمانوں کو نماز و کرنے کا حکم بار بار دیا ہے مگر نماز پر ہننے کے لیے اصل میں سنا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت کم مذکور ہے۔ نماز و کرنے کا طریقہ رسول خداؐ نے سکھایا۔ سو مسلمان آج کہیں کے بھی باشندے ہوں نماز بنیادی طور پر اسی طرح یاد کرتے ہیں جیسے

آنحضرتؐ نے پڑھی اور سب طرح مسلمانوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ بطور دلیل میں ہم نماز ذکر کا عمومی مذہب بیان کریں گے۔ اس ضمن میں فقہ سعدی نے مکاتیب فکر میں چند معمولی اور ضمنی خدشات موجود ہیں۔ ان کی طرف اشارہ ضروری نہیں سمجھا گیا۔

نماز کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ فرض و نفل نماز۔ فرض نماز دین کا دوسرا رکن ہے۔ نفل نمازیں مختلف مواقع کے لیے بتائی گئی ہیں۔ صدقہ مکتوبہ یا فرض نمازوں میں پانچ مرتبہ رکی جاتی ہے۔ اس کے اور بھی مواقع ہیں مثلاً جمعہ کی نماز باجماعت۔ غروب آفتاب کے بعد و رشتہ سے روشنی کے آخری آثار منٹ جانے سے پہلے عصر کی نماز دو رکی جاتی ہے۔ پانچ یومیہ نمازوں میں سے یہ پہلی نماز ہے۔ عصر کی نماز دو رکی یا عشاء کی نماز ہے۔ اس کے وقت نماز مغرب کے حکم سے لے کر نماز صبح کے وقت آمار تک میں نماز صبح یا نماز فجر کا وقت طلوعِ شمس سے لے کر طلوعِ آفتاب تک رہتا ہے عصر چوتھی نماز، ظہر دوپہر اور مسہرہ صبح کے درمیان پڑھی جاتی ہے دوپہر یا نیم روزہ ساعتِ آفتاب ہے جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے گھڑی کا آدھا دن و سورج کا نصفِ یوم لگ لگاتار ہیں۔ مسہرہ کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس سے قدرے بڑھ جائے۔ پانچویں نماز یعنی نماز عصر کا وقت مسہرہ سے لے کر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔

ہر نماز کی چند مقررہ رکعتیں ہوتی ہیں شام کی نماز کی رکعتیں تین ہیں نمازِ شب میں چار، نمازِ صبح کی دو، نمازِ ظہر کی چار، نمازِ عصر کی رکعتیں بھی چار ہیں ہر رکعت میں چار مخصوص نوازل ہوتے ہیں، قرآن مجید میں سے کچھ حصے کی تلاوت کی

جاتی ہے نیز چند روایتی کلمات ایسے جاتے ہیں۔ یہ سب عربی میں ہوتا ہے۔

گر آپ چند لوگوں کو مل کر جماعت سے نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ کے مشاہدے میں مندرجہ ذیل باتیں آئیں گی (ان میں عدد قیامی کا معنوی فرق واقع ہوتا ہے) نماز پڑھنے والے سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک منٹ بعد وہ پشت سیدھی رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند سیکنڈ بعد دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیر بعد وہ گھٹنے بہا تھکے ہوئے زمین پر ایک سر جھک کر جاتے ہیں۔ چند لمحے بعد اس حالت میں دوبارہ اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یوں ایک رکعت ختم ہوتی ہے۔

بعد سے سر اٹھا کر وہ دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری رکعت بھی عین پہلی کی طرح ہوتی ہے۔ دوسری رکعت کے آخر میں اٹھ کر کھڑے ہونے کے بجائے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور سو باعد اور اہل ایمان پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یہاں نہیں کلمہ شہادت ایک قدمے طویل صورت میں پڑھنا ہوتا ہے۔

اگر نماز صحیح نماز فجر کا معاملہ ہو تو دن دو رکعتوں کے ساتھ نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے اختتام کے لیے دائیں اور بائیں تحیات و مدنی کے کلمات ایسے جاتے ہیں۔ فجر کے علاوہ کسی اور نماز کا موقع ہو تو دوسری رکعت کے بعد ماضی حضرت تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز مغرب تیسری رکعت پر ختم ہوتی ہے یعنی بیٹھ کر شہادت و صلوٰۃ و سلام کے بعد۔ باقی تین نمازوں کی چار رکعتیں ہوتی ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ گویا ان میں نماز فجر دوسری تہ دہراں جاتی ہے۔

نماز کے جس حصے میں سیدھے کھڑے رہتے ہیں اس میں مسلمان فاتحہ پڑھتے ہیں جو قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اس کی سات مختصر آیات ہیں۔ پہلی دو رکعات میں فاتحہ کے علاوہ قرآن کی کوئی دوسری سورت یا کسی سورت کی چند آیات بھی پڑھتے ہیں۔

نماز دہانے کے لیے شرعی طہارت (ritual purity) ہونا ضروری ہے۔ باعمل مسلمانوں کے لیے طہارت ایک معمول کی چیز ہے کیونکہ اس کا تحقق بدن و لباس کو خوب وریوں و براؤں سے آلودہ ہونے سے بچانے سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے آداب طہارت کا تعین طہارت شرعی کے قواعد و نون سے ہوتا ہے۔ بچوں سے گرچہ بوخت سے پہلے نماز دہانے کا تقاضا نہیں ہوتا تاہم بچے آپ کو صاف تھکر رکھنے کی تربیت چھوٹے بچوں کو بھی اس انداز میں دی جاتی ہے جو نویں شرعی طہارت فراہم کر دے۔ صفائی کا یہ عمل پینا دی طور پر اس بات پر مشتمل ہے کہ بدن سے خارج ہونے والی تمام نجاست کو احتیاط سے بدن پر سے صاف کر دیا جائے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ صفائی پانی سے کی جائے

نجاست (impurity) کی دو بڑی قسمیں ہیں اور اس کے دور کرنے کے لیے طہارت کے دو بنیادی طریقے میں غسل اور وضو۔ غسل کی ضرورت چھنی خنثی یا مرد تولید کے خراج حیض، استحاضہ اور میت سے چھونے کے بعد پڑتی ہے۔ جس شخص کے لیے غسل major ablution ضروری ہو وہ نماز و نہیں کر سکتا اور مسجد میں داخل ہونے یا قرآن مجید کو چھونے سے مجتنب کرنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے بھی نجاست سے بھی پاک ہونا ضروری ہے نجاست خفیفہ (minor impurity) ہونے، بیت نماز ہونے، ریاح خارج کرنے

ور دیگر کچھ ور وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔ سے دور کرنے کے لیے وضو (minor abution) ضروری ہے۔

غسل کے لیے سر سے لے کر ایڑی تک سرے بدن کو دھویا جاتا ہے۔ اس طرح کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ وضو کے لیے بدن کے کچھ حصوں کو تر کرنے یا دھونے کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہے پہلے ہاتھ، پھر منہ ور تاںک، پھر دیاں بازو کہنی تک ور پھر بایں بازو، ہر کان اور آخر میں دیاں نیز بایں پاؤں۔ پانی گرم ہر نہ مویا یا گرمی کسی دوسری وجہ سے پانی پھوٹا ممکن نہ ہو ورنہ رکا وقت آجائے نو پھر وضو یہ طہارت کی ایک مادہ شکل اختیار کی جاتی ہے جو صاف ریت یا پتھر کے مستعمل سے نجس مری جاتی ہے۔ سے تیمم کہتے ہیں۔ وضو ور غسل ہر دو کی جگہ تیمم کیا جاسکتا ہے۔

تہہ باغ مسلمانوں پر نمازوت میں پانچ مہرہ مرض ہے۔ وہ خواتین جو حیض میں ہوں یا بچے دن پیدائش کے بعد استغاضے سے گزر رہی ہوں وہ نماز و نہیں کرتیں۔ اگر کوئی شخص بہت ہی بیمار ہو جائے تو اس پر نماز معاف ہے ہاں اگر اس میں تفریق ہے کہ لیٹ کر یا بیٹھ کر نماز پڑھ سکے تو سے مریز دکرنا چاہیے۔

نماز ورنے کے لیے جس طرح وضو یا غسل کے فورے بدن کی پاکیزگی ضروری ہے اسی طرح ہاں اور جائے نماز بھی پاک ہونا چاہیے۔ کپڑے گرمائی یا حیوانی فضلے، پیشاب، منی ور خون سے آلودہ نہ ہوں تو پاک مانا جاتا ہے۔ آنحضرت مکی سنت کی پیروی میں مسلمان مرد پیشاب و حاجت پڑھ کر رفع کرتے ہیں تاکہ بدن ور لباس پر چھینٹ نہ پڑے۔ گرمیاں ناپاک ہو جائے تو سے نماز کے لیے استعمال کرنے سے پہلے دھو کر نیچوڑ دیا جاتا ہے۔

اسی طرح نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک رکھی جاتی ہے۔ مسلمان عام طور پر اپنے گھر پاک صاف رکھتے ہیں اس سے (مشرق بہیدے دوں کی طرح) وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جوتے تار دیتے ہیں۔ وہ گھر میں آزدی سے ہر پاک جگہ نماز داکریتے ہیں۔ گھر میں یہ وہ دن خاندان کی کسی جگہ کے پاک ہونے میں شبہ ہو یا وہ جگہ پاک نہ ہو اس پر پڑے کاکڑ یا نماز کا ناچھو یا جائے نماز چھنی جاتی ہے۔ نماز ”تم کر کے سے تکر کے رکھ دیا جاتا ہے“ ایسے پن سے یہ ناپے کو ”سچوہ“ کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ”بلکثرت جہد کرنے کی جگہ“

عام طبیعتی کو روتے تعریف پاک گردنا جاتا ہے، مسلم مسالک میں آپ کو سڑک کے کنارے کھیتوں میں نماز پڑھتے ہوئے لوگ منع منظر تے ہیں۔ ناپاک کپڑے یا قالین کو پاک کرنے کا مطریقہ تو دھونا ہی ہے تاہم گرجس چیز کو صاف کر دیا گیا ہو تو ایسے کپڑے یا قالین کو وہ تین دن تک دھوپ میں رکھنا بھی سے پاک کر دیتا ہے

نماز کو جماعت سے پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ”مخضرت“ کے فرماں کے مطابق جماعت کی نماز کا تنہا نماز کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جماعت کی تعریف یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر نماز و کریں۔ چنانچہ میاں یونیورسٹی بچل کر جماعت کر سکتے ہیں۔ تاہم جماعت جتنی بڑی ہو اتنی ہی بہتر تھی جاتی ہے۔ یہ چیز اسلامی عبادات کے سماجی پہلو سے عین مطابق بھی ہے

اسلامی معاشرے میں اس جگہ ”مسجد“ کا نام دیا گیا ہے جہاں جماعت سے نماز کی جاتی ہے۔ مسجد کے لفظ کے معنی ہیں ”جہد کرنے کی جگہ“۔ عبادات کے اس مشترکہ مرکز کو ”مسجد گاہ“ اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کو نماز کا عروج جانا گیا

ہے۔ یہ اللہ کے حضور بندے کی غدت تسلیم، عادت و سرگندگی کی علامت ہے۔

مردوں کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی نماز و جماعت کے لیے مسجد جانا لازمی ہے۔ یہ نماز جمعہ کے دن ظہر کی نماز کی جگہ و کی جاتی ہے۔ عورتوں پر اس کی پابندی نہیں ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جمعہ کی نماز و جب نہیں مانی جاتی۔ وہ اسے مندوب کہتے ہیں۔

ایک روایتی سماجی معاشرے میں زندگی آنے کا انداز پانچ یومیہ نمازوں سے متعین ہوتا ہے۔ آج بھی کسی سماجی شہر میں جاسیہ تو اس سخن و آہنگ کا حس و ن سے ہوتا ہے جو ہر مسجد سے اہل بیت کو نماز کے لیے جانے کے لیے بند ہوتی ہے۔ دن کا پہلا فقرہ چار مرتبہ و آخری فقرہ ایک مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ باقی ساری دن دومرتبہ دہرائی جاتی ہے۔

اللہ سب سے بڑا ہے

میں گوئی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں

میں گوئی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں

پیکو نماز کی طرف

پیکو فلاح کی طرف

اللہ سب سے بڑا ہے

اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں

صبح کی فتن میں ’نمہ رہند سے بہتر ہے‘ کا فقرہ ”اپو علاج کی طرف“ کے
جذبہ صاف دیکھا جاتا ہے۔

فون دینے والے یعنی مومن کا انتخاب خوش آواز و رہند آہنگ مومن کی
بیاد پر کیا جاتا ہے۔ روایتی شہروں میں بہت سی مسجدیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے
سے ناکافی صد بھی رہیں۔ انہیں ہوتے چن چن فتن کے وقت خوش آواز آواز کا ایک
سارینہ گونج ٹھٹھ ہے، ہر آواز ایک دوسرے سے قدرے مختلف لے و آہنگ میں
ہن پکارتی ہے۔ صبح کی فتن کے وقت یہ سارے بھی دلاؤ پڑے اور اثر انگیز ہوتا ہے
کہ فتن سر کے سوسار شہر خاموشی میں ڈوبا رہتا ہے۔

اب تو معذریہ ہے کہ مسجدوں کے کرنا اہل حضرات کی کثرت حس تناسب
اور حساب و محاسب سے باری ہوتی جا رہی ہے آج مسجدوں کے مینار سے خوش فون
آوازوں کی فون صد نہیں کان میں نہیں پڑتیں۔ لہذا پلیئر کا شور ٹھٹھ ہے۔ یوں
بھی ہوتا ہے کہ ہر مسجد سے ایک ہی موفن کی ریکارڈ کی ہوئی آواز نشر و دی جاتی
ہے۔ موفن کیسے ہی خوش آواز کیوں نہ ہو لہذا پلیئر کے کارن حسن آواز کے
بہترین نمونے بھی برآمد ہو جاتے ہیں۔ فون ایک ایکٹو ویک مجبوری کی طرح ہم پر
تھوپ دی جاتی ہے۔ جو مسافروں کے لیے بھی خاصی بد مزگی کا باعث بنتی ہے اور
فون مقامی لوگوں کے حساسیت پر بھی گزرتی ہے جو بھی ذوق و محنت سے
محروم نہیں ہوئے۔

مسلمان کی زندگی میں نماز کی اہمیت کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے

یہاں ہم صرف تن عرض کریں گے کہ نماز کی پابندی سے نرا دی، رہتا علی نفسیات پر ایک گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ جس میں لوگوں کی کثرت دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہو اس کا روپ رنگ ایسے معاشرے سے قطعاً مختلف ہوتا ہے جس کے لوگوں کی زندگی میں خدا کا کوئی حصہ نہ ہو، ان کے پاس خدا کے لیے وقت نہ ہو یہ جس معاشرے میں مذہب ایک نجی، ذاتی معاملہ ہو یہ دینی معاملات کے لیے ہفتے میں صرف ایک دن رکھا گیا ہو۔ ہمیشہ ذیل میں نماز کے اثرات کو نہایت اسیحاز سے بیان کیا گیا ہے

رسول خدا نے فرمایا ”اگر کسی کے گھر کے سامنے دریا بہتا ہو وہ دن میں پانچ مرتبہ اس میں نہائے تو بتاؤ کہ کیا اس کی کوئی گندگی باقی رہ جائے گی“ ”لوگوں۔۔۔ جو ب دیا“ اس کی کوئی کثافت باقی نہ رہے گی“ آپ نے فرمایا، ”پانچ نمازوں کی مثال یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ان نمازوں سے دھو ڈالتا ہے“ ۲۵

تیسرا رکن۔ زکات

زکات سات کے مال یا منافع میں سے ایک مخصوص فیصد کی حصہ ہر سال جمع جس کو د کرنے کا نام ہے۔ قرآن کے مطابق (۹۶۰) ”نہ طبقوں کو زکات دی جاسکتی ہے فقر، مسکین، مملین زکات، جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہوں کی تالیف قلوب کی خاطر، قیدی، مقروض، روح خدا کے مجاہدین اور مسافر۔ زکات وصول کرنے کے قوانین و حکامات خدا سے مفصل ہیں۔ آپ کے اصول کی اہمیت کیا ہے اور اس کے حصول کی شرط کیا ہیں ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رکوع کی شرح رحان فیصد سے دس فیصد تک ہوسکتی ہے۔ زکات کے لفظ کے اصلی معنی ”پاک کرنے“ کے ہیں۔ رکوع میں یہ تصور مصہر ہے کہ لوگ اپنی دولت کا کچھ حصہ

اللہ کی مژدہ کریں اور یہ سب کام پاک ہو جائے۔ وصو بدن کو پاک کرتا ہے، نماز نفسِ نسانی کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح زکات ہمارے مول و مددگار کو پاک کر کے سے اللہ کے لیے پسندیدہ بنا دیتی ہے۔

زکات معاشے سے متعلق ایک چیز ہے۔ اس کی حاجی ہست و شرح ہے۔ انفرادی احوال کا اثر یہ بھی ہوتا ہے جب اس سے ایک فرد دوسروں کے کام آتا ہے۔ زکات داکرنا ہو تو گروہ پیش میں شے دے دوسرے لوگوں کی جبر رکھنی پڑتی ہے اور محتاجوں ضرورت مندوں کی تلاش کرنا ضروری ٹھہرتا ہے۔ زکات ہی کی طرح نماز بھی ایک سماجی معنویت ہے لیکن نماز کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ دوسرے کے ساتھ مل کر پڑھنا لازم نہیں۔ اس کے برعکس زکات کا دوسرا سرسرمایہ لین دین پر ہے۔ کون فرد اپنے آپ کو تو زکات دینے نہیں کرتا۔

زکات دینے کا انحصار صرف زکات کے تحقق لوگوں کے حالات پر ہی نہیں ہوتا اس کا تحقق زکات دینے والے کے حالات سے بھی ہے۔ بہ غرض دیگر زکات کی وقت و ہوگی جب اس کی شرط پوری ہوں گی۔ صاحبِ صواب کے پاس ماں ہوگا، منافع ہوگا جیسی زکات دے کی جائے گی۔ یہ شرط پوری نہ ہوں تو زکات دینے نہیں ہوگی۔ پنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر غفاق و رصدا کرنا یقیناً تعریف کی بات ہے لیکن یہ زکات نہیں کہہ دے گی کہ اس کے لیے شریعت کی بنیادی ہوں شرط پوری نہیں ہوئیں

زکات پر اس لحاظ سے نظر کیجیے تو اس بات کی مثال سامنے آتی ہے کہ مدام پنی ترجیحات کس طرح قائم رہتا ہے۔ کچھ چیز مطلقاً لازم ہیں جیسے ظہر شہادت و نماز۔ دیگر مورعات پر انحصار ہیں جیسے زکات۔ غور کیجیے تو واضح ہوگا کہ زکات

و جب امور کا تعلق فرد سے ہے کہ ہر طرح کی حالت میں ایک ہستی، ایک فرد تو بہر حال موجود رہتا ہے جو اپنے رب کے روبرو کھڑا ہے۔ جو امور روحانوی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تعلق معاشرے سے ہے۔ کیونکہ یہ لازم تو نہیں ہے کہ ہر شخص ایک خاص سماجی ماحول کا حصہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ سماج کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ یہ کر چکیں تو پھر معاشرے کے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں نہایت آئے گی وروہ بھی اللہ کی دلی ہوئی ہدایت کی روشنی میں

مختصر یہ کہ اللہ سے سچا تعلق قائم کرنا ہمارے لیے وسیت رکھتا ہے۔ وراں کا آنا فرد کی ذات سے ہوتا ہے۔ صحت مند معاشرہ تبھی جسم سے گاجب اس کے افراد تندرست ہوں گے۔ معاشرے کی تعمیر افراد سے ہوتی ہے اس لیے اسد مفرد پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ تاہم اگر فرد مذہب کے پیارے پر پورا اترتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ کسی حد تک سماجی ذمہ داری بھی قبول کرے حضورؐ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ”فکاح نصف دین کے برابر ہے“ اس میں بھی اشارہ ہے کہ خاندان وہ خشتِ نال ہے جو معاشرے کی تعمیر کے لیے رکھی جاتی ہے خاندان کی صحت نہ شہ طیبہ ہے کہ فرد خاندان صحت مند ہوں ورنہ خاندان کی صحت چھٹی جاوے گی تو معاشرے کی صحت چھٹی رہے گی۔

رکن چہارم روزہ

دین کا چوتھا رکن یہ ہے کہ ”رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جائے“۔ رمضان اسلامی تقویم کا نوں مہینہ ہے اسدی سال تہی تقویم کے مطابق چلتا ہے اس میں ۲۹ یا ۳۰ دن ہوتے ہیں۔ ہر سال کے ۲۸ یا ۳۰ دن ہوتے ہیں۔ مہینہ ۲۹ کا ہو گا یا ۳۰ کا اس بات کا فیصلہ چاند دیکھنے سے کیا جاتا ہے۔ اسی سے یہ بات واضح ہوگی کہ

ہمارے ہاں روز و شب کا آغاز غروب آفتاب سے یوں کیا جاتا ہے۔ فجر مغرب پر نیا چاند غروب آفتاب کی راحت میں نظر آتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے۔ گر صبح برآورد ہو اور لوگوں کو صبح کے آغاز کے لیے دوں کا حساب کرنا پڑے تو گزرے ہوئے مہینے کو ۳۰ دن کا شمار کیا جاتا ہے۔

رمضان کا آغاز اس روز سے ہوتا ہے جب چاند دیکھا جائے یا پھر گزشتہ مہینے کے عید پر پورے ہو جائیں۔ روزے کا آغاز گلی صبح طوع سے پہلے ہوتا ہے۔ طوع تم کی تعریف یہ ہے کہ اہل مشرق پر جالے آٹا، گڑ، مویا، یا قدرتی روشنی میں آپ عید و رسیہ ڈوری میں امتیاز کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ذی صبح کا وقت ہوتا ہے یعنی فجر سے آفتاب بھرے سے لگ بھگ ڈیرھ گھنٹہ قبل۔ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی روزے کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی ذی مغرب کے ساتھ روزہ ختم جاتا ہے۔

کھانے پینے سے گریز، تمباکو نوشی سے اجتناب اور جنسی عمل سے مکہ رہنے کا نام روزہ ہے۔ بوخت کی عمر کو بچپن و بے ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ روزہ نہ رکھنے کے کئی جائز، قابل قبول عذر ہو سکتے ہیں جیسے بیماری و سفر۔ حاملہ خواتین اس رخصت سے مدد بھی سکتی ہیں۔ یا مہض میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ جو روزے چھوٹ جائیں ان کے لیے بعد میں کسی بھی وقت قضا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے روزہ دار کوئی بھی دن چن سکتا ہے

رمضان ۱۰ زمانہ ہے جب خوش طواری اور حسن عمل کا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً کے طور پر آنحضرتؐ فرمایا، ”روزہ رکھنا روزہ پانچ چیزوں سے لوٹ جاتا ہے۔ بھوٹ، بہت، بہتان، بھوٹی قسمیں کھانا اور بدنظری“۔ باغیہ دیگر یک

یہ وقت میں جب کچھ بزرگام بھی ممنوع ہو چکے ہوں ایسے عمل روزہ دار کا روزہ خراب کر دیتے ہیں جن کی نام دنوں میں بھی ہمیشہ منافی کی گئی ہو۔

رمضان یک قمری مہینہ ہے۔ اس جولے سے چند دلچسپ سو کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ خزاں اور بہار کے ان دنوں کے سو جب شب و روز کے گھنٹے برابر ہوتے ہیں، روئے زمین پر مختلف مقامات پر سال کے مختلف یام میں دن کی لمبائی لگ بھگ ہوتی ہے۔ جون میں دن کی روشنی شان نصف کرۂ ارض میں دیر تک رہتی ہے۔ اب کے مقابے میں جنوبی کرۂ ارض میں دن پھوٹا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی سٹشی مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں دنیا میں ہر جگہ سے مسلمان ایک ہی جتنا لہو روہا رہیں؟ یہاں یہ بھی پیش نظر رہے کہ سیدہ سے پہلے عربوں کی سٹشی تقویم (کیلنڈر) یوں چلتی تھی کہ قمری کیلنڈر میں ہر تین سال بعد ایک مہینہ بڑھا دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جیسے یہودی کیلنڈر میں سچ بھی کیا جاتا ہے۔ مین گرا آپ قمری مہینوں کے حساب سے روزہ نہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا تمام مسلمان جو تیلتیس سال تک روزہ رکھتے ہیں۔ ہوں ان کے روزہ رکھنے کی مجموعی مدت بالکل یکساں ہوگی خواہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں۔ قمری سال کی وجہ سے رمضان ہر سٹشی سال میں لگ بھگ گیارہ دن آگے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ۱۹۹۸ء سال بیسویں میں کریم رمضان بیس دسمبر کو واقع ہو تو اگلے سال ۱۹۹۹ء میں پہلا روزہ نو دسمبر کو پڑے گا اور سن دو ہزار میں دسمبر کی ۲۸ تاریخ کو۔ اسی طرح آئندہ کا حساب کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے شان عرض بلد کے باسیوں نو دسمبر میں ستر ٹھ نو گھنٹے کا روزہ رکھنا ہوتا ہے تو انہی لوگوں کو آج سے اس سال بعد جب رمضان جون میں آئے گا، ستر یا ٹھارہ گھنٹے کا روزہ رکھنا ہوگا۔ بنا بریں کتر مسلمانوں کی زندگی رمضان سے متعلیں

ہوے والے دو رمیں سے زرتی رہتی ہے جس میں پہلے تو رمضان کا زمانہ آسانی سے گزرتا ہے اور پھر روزے مشکل مواتے جاتے ہیں۔

ایں کے دوسرے رکات کی طرح روزے کی بھی ایک مضبوط سماجی جہت ہے اور اس کے اثرات پورے معاشرے میں پھیلتے ہیں۔ جب فرد کی زندگی کا بنیادی ڈھنگ بدلتا ہے تو معاشرے میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتی انداز میں زندگی بسر کرتے ہوں وہاں کھانے پینے کی دکانیں رمضان میں دس کے اوقات میں بند رہتی ہیں۔ لوگ عموماً روزہ شروع ہونے سے پہلے صبح سویرے یہ ہو کر کھا بیٹے ہیں۔ موسم کی رعایت سے درپے درپے رہنے کا رن کے مطابق اس کے بعد دگ باگ یا تو جاگتے رہتے ہیں یا نماز صبح سے فرغ ہو کر دوبارہ سو رہتے ہیں۔ اس کے بعد دن بھر لوگ پٹی سررمیاں معمول کے مطابق سجا دیتے رہتے ہیں جن لوگوں کو رمضان کے روزے کا کوئی تجربہ نہ ہو وہ شاید یوں سوچیں کہ ناشتہ نہ کیا وہ پہر کا کھانا نہ کھا تو کیا بگڑے گا لیکن آنکھ کھلتے ساتھ کافی کی طلب کا کیا ہوگا؟ گہری نیند سے جاگنے کے بعد پانی کا کھنٹ بھی بہت پیچھا ہوتا ہے کہ اس سے جسم کا نظم حرکت میں آتا ہے۔ موسم سرما میں آٹھ گھنٹے کھانے پینے کا ہونا کچھ یہ مشکل نہیں لیکن گرمیوں اور جوں کے روزے کے بارے میں سوچیں۔ پھر یہ کہ ایک دن، دو دن تو شاید آسانی سے گزر جائیں مگر ہفتہ، دو ہفتہ یہ سلسلہ کیونکہ چلے گا؟ گرائیڈن کا ایمان پختہ نہ ہو تو چورے مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، گرمی یا سردی میں، ایک یہ کام ہے جسے نبھا جانا ممکن نہیں۔

رمضان کے روزے دینا دھونے کا ذکر چھ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہ ہے کہ مسلمان سے خفی کا زمانہ آرد سنتے ہیں۔ ان کے لیے تو عموماً

رمضان سال کا سب سے پر مسرت زمانہ ہوتا ہے۔ گورنر ہو، تک اس کا
 حساس جگر نہیں ہوتا۔ دن کے وقت میں گوگس خوشی کے طہا کرنے میں ذر
 دبے رہتے ہیں۔ رویتی سدری شہر رمضان کے دنوں میں دیکھنے کی چیز ہوتے ہیں،
 رت ورون میں تافرق ہوتا ہے کہ آپ سے ایک دوسرے کا مٹ کہہ سکتے ہیں۔
 رت کے مقابے میں دن میں چہل پہل کم ہوتی ہے بہت سی دکانیں بند رہتی ہیں
 وروگ باگ کل کھرے نہ بھی ہوں تو بھی خاموشی کی طرف مائل رہتے ہیں۔ سین
 اہرافہ ن آہ رہند مولیٰ فطری کا دھونسہ بچہ دھرسری فضا ہی بدل جاتی ہے
 روہ کھسے کا سبھی کو بے تابی سے انتظا ہوتا ہے۔ نی سپہ ساسم کے طریقے کے
 مطابق وہ یک کجھو ریں کھا ریا پانی کے گھونٹ سے روہ فطر کیا جاتا ہے وروچہ
 سب باگ نما مغرب ا رنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہاروں، تہہ و خانوں
 ورکھانے پینے کی دکانوں میں سورج ڈوبنے سے پہلے وگوں کا ہجوم ہوتا ہے جو
 صا نے پینے کی چیزیں سامنے رکھے برے صبر سے بیٹھے رہتے ہیں۔ عام سدم
 کے بہت سے علاقوں میں تو یک روج سر ہو گیا ہے کہ روزہ کھانے کے بعد خوردنوش کا
 خاص ہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان کی راتیں تو پھوے موئے حشن کا ماں پیش
 کرتی ہیں وورر ہوتے ہی گلی کوچوں میں زندگی نوا گہما گہما گئی شروع ہو جاتی ہے
 جو مال کے دوسرے مہینوں میں صرف دن کے اوقات میں نظر آتی ہے۔

سدم کے شرعی قانون کے مطابق روزہ نہ رکھنا بڑا گناہ ہے۔ یک دن کا روزہ
 جات بوجھ رچھوڑ دینے ن پاداش میں دو ماہ کے روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ تاہم،
 دیگر معذرت ن طرح، س ضابطے کو نالذکرے کا بھی کوئی گابندھا طریقہ نہیں
 ہے۔ انسان اس معذرت میں صرف اپنے رب سے ماننے جو بدہ ہے، رویتی

ساری معاشہ میں ہر شخص روزے کی پابندی کا اہمیت رکھتا تھا۔ تمہوں میں بہتہ
 لوگوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی تھی۔ اللہ کے سوا نہیں دیکھنے، ور کوں تھا۔

سچہ لم اسلام کے بڑے شہرہ کو چا کر دیکھیے تو یہ گمان نہ رہتا ہے کہ شاید
 معدودے چند لوگ ہی روزہ رکھتے ہوں گے۔ رہتہ رت ور کھانے پینے کی دکانیں
 کھلی ہوں ور زندگی اپنے معمول کے مطابق روں۔ لیکن یہاں نہیں۔ وہ مسلمان
 جو مغرب میں جا بسے ہیں ور رکان اسلام کے پابند نہیں رہتے میں بھی تا ضرور
 ہوتا ہے کہ دو یک دن کے روزے رکھ پیتے ہیں۔ (یہاں میں بھی جو بچا کھچا
 دین رہ گیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے مسیحی لوگ سب میں ایک مرتبہ ایسٹر کے موقع
 پر نہ جا جاتے نظر جاتے ہیں)۔ روزہ داری کے اس عداق یا جزوی عمل کی ایک وجہ
 یہ بھی ہے کہ روزہ عبادت ہے جو سرسب بندے در اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اس
 کے سماجی پہلو پنی جگہ میں لیکن روزہ رکھنے یا روزہ توڑنے ور چھوڑنے کا ہم صرف
 خدا ہی کو ہوسکتا ہے۔ یہ تو رمضان کے روزے کو عموماً رکان اسلام میں سب
 سے زیادہ ذاتی ور روحانی عمل سمجھا جاتا ہے۔ نماز و سروس کی نظر میں آ جاتی ہے ور
 معاشرتی نظام کے تحت ہاں رشتہ و پیوند کے کارن ہر شخص کو دوسرے کے بارے
 میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز اور کرنے کی کیفیت کیا ہے۔ سین اس بات کی نگرانی
 کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے دن بھر میں کب چھپ رپانی کے چند گھونٹ حق
 سے تار پیہ یا کھانے کی کسی چیز سے بھوک کو بہا یا۔ بہتیرے بے عمل لوگ یہی
 سوچ کر دو یک دن کا روزہ رکھ پیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ور اللہ تعالیٰ کو یہ تو جت دیں
 کہ انہوں نے اسلام کو بالکل چھوڑ نہیں دیا۔

رکن پنجم۔ حج

سید امجد علی شاہ۔ رکن بیت اللہ کا حج ہے اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج عبادت اور مناسک کا ایک سلسلہ ہے جو ہر سال مکہ و اس کے اردو نواح میں انجام دیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز قمری سال کے آخری مہینے ذی الحجہ (حج و مہینہ) کی آٹھ تاریخ سے ہوتا ہے اور ختم سب مہینہ کی تیرہ تاریخ کو ہوتا ہے۔ سید امجد علی شاہ کو یہ مقدس مقام کی حیثیت حاصل تھی۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق حضرت آدمؑ۔ مکہ میں بھی ایک عبادت گاہ تعمیر کی تھی جس کی تعمیر نوبل حضرت مریمؑ کے ہاتھوں ہوئی۔ ظہور سید امجد علی شاہ سے کہیں پہلے عرب قبائل کے بے تعبہ یہ زیارت گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ قرآن مجید اور غیر سید امجد علی شاہ کے کتب کے گرد مناجات پانے کی عبادت میں ترمیم و تبدیلی کی ورنہ کو پھر سے ایک تقدس میں رکھ کر کے ایک نیا دین کا مرتبہ دے دیا

مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے لیکن اس صورت میں جب تک اس کے پاس اس کے لیے وسائل موجود ہوں۔ حج کی معنویت جاننے کے لیے یہ فہم میں رکھنا ضروری ہے کہ ہوائی جہاز، دھاتی جہاز و زمیں وغیرہ دھڑلے سال سے مستعمل میں آئے ہیں۔ تیرہ سو سال تک مسلمانوں کی کثرت پر یہ وہ یہ گھوڑے ہتھ پر سو رہو کر حج کرنے جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ آسان نہیں تھا کہ آپ وہ ہفتے کی چھٹی کے سفر پر نہ ہوں۔ اگر آسان ہو اور ہاتھ کر دفتر حاضر ہو جائیں۔ اس کے برعکس کثرت مسلمانوں کے لیے حج ایک دشوار سفر تھا جو کہی۔ پہلے پہلے تھا۔ اور بہت وقت سال وہ سال بھی لگ جاتے تھے۔ پھر جب سفر پر نکل کھڑے ہوتے تو وہ پستی کی سخت کسے ہوگی؟ دگ مکہ یا مدینہ میں

چند ماہ گھبراتے سفر کی کوفت دور کرتے واپسی کے سفر کی تیاری کرتے، دنیا بھر سے آئے ہوئے دوسرے مسلمانوں سے میل ملاقات رہتی اور حصول علم کے مواقع فراہم ہوتے۔ اکثر یہ قیام ساروں پر محیط ہو جاتا تھا، کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ لوگ اسی شہر میں اپنے دم و جانیں کے منتظر رہتے تھے خواہ اس کا بد وقت ہی دیر میں کیوں نہ آئے۔

”جنگ سفر مکہ چند گھنٹوں کی بات ہے، ہمیں سے کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ مسائل حل کے لیے عمر سفر اس لیے کریں گے کہ سال گذشتہ برمودا ہو آئے تھے۔ ہانسی میں کئی مسلمانوں کو سفر پر رہ نہ ہونے سے پہلے کڑی شرط پر پورا ترنا ہوتا تھا۔ بلکہ یوں جیسے کہ وہ موت کا سامن کرے کی تیاری کر کے نکلتے تھے۔ وہ ایک طرح سے طے کر بیٹے تھے کہ اب اس سفر سے واپسی نہیں ہونا ہے ورنہ اس کے لیے ہر ضروری سامان کر کے ہی آنا سفر کیا جاتا تھا۔ حج کے سفر کی ایک شرط یہ تھی کہ آپ نے اپنے فائدہ ہر قرض و کردیہ ہو ایک شخص حج کا ردہ کیے ہو ورنہ کی بیوی کی ہمسفر نہ ہو سکے گا۔ اس پر لازم تھا کہ وہ اس کے اہل سن و خرچ کا تمام اسی طرح کر کے جائے حبیب اپنی موجودگی میں کیا کرتا تھا حاجی پر اپنے آپ وہ دلی فکر بھی نہ رہتی۔ ان سب لوگوں کی بھی جان کی فائدہ داری اس کے کندھوں پر رہی ہو۔

روایتی طور پر حج راہِ خدا میں قدم رکھنے کی ایک مہتمم باتان عبادت بھی جاتی ہے، ”پانچ کے بچھو ہوں سے نکل کر خدا طبعی، اللہ سے دعا کہ اس حج کرنے کے لیے لوگ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بلیسر کاٹا دیتے تھے جو نہ صبح شام بچھنے رکھتی تھیں۔ اپنے سب کی سہارہ پر بیک کہنے کی تیاری کرتے جو نہیں ہوتی اور سچے گھر آنے کی نہ دیتی تھی۔ حج ایک طرح کی موت ہی تھا کہ قرآن میں

موت کو ہر بار اللہ کا سامنا کرنے، اس سے صداقت کے عنون سے بیان کیا گیا ہے
 و رکعبہ خد کا گھر ہے۔ خد صہ یہ کہ حج ایک طرح سے موت و رخد سے جاملے ہی
 کے مترادف تھا۔ اس طرح حج سے واپسی گویا نہ جنت میں ٹھہر۔ اس سے یہ بات سمجھ
 آتی ہے کہ ہر سال ہر سال ہر سال حجاج کا قہر نامحترم کیوں گردنا جاتا ہے۔
 حجاج کو ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو دنیا نے دوس کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہو۔ سے
 ثقافتی و روحانیت کا نمونہ جانا جاتا تھا و رہد شہنشاہ سے کثرت پنے لقب پر
 پوری آتی تھی و معاشرے میں ہی مثال قرار و فرمانداری انجام دیتی تھی جو اس
 نام کا تقاضا ہے معہ دوسے چند لوگ ایسے بھی رہے ہوں گے جو اس نام سے بننے
 و عزت و احترام کا لفظ نہ لکھتے تھے ہوں گے۔

چھٹا رکن؟۔ جہاد و مجاہدہ

بعض علماء کا خیال ہے کہ سدام کا ایک چھٹا رکن بھی ہے جہاد و نکریزی میں
 یہ لفظ بہت معروف ہو چکا ہے اس کی وجہ جو اسلامی کی حالت اور میڈیا کی طرف
 سے قتل و غارت و تشدد کی خبروں پر خصوصی توجہ کو تر دیا جاتا ہے۔ مگر بہت
 صرف سدام میں جہاد کی حیثیت کی ہوتی تو ہمیں اس موضوع پر یہ وہ گفتگو کرنے کی
 کوئی ایک ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس لفظ سے پٹے ہوئے تصورات کے کارن ہم
 قدرے تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے۔

’جہاد‘ کے لفظ یا اصطلاح کے بارے میں پہلی بات تو یہ جان بیجی کہ اس کے
 ترجمے کے لیے جو ترکیب نکریزی میں چل چکی ہے وہ نہایت گمراہ کن ہے
 نکریزی میں اس کا ترجمہ holy war کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ تاریخ سدام کے
 حوالے سے دیکھیے تو ہر وہ جنگ جو ’ہم‘ کرتے آئے ہیں سے جہاد کا عنون دیا گیا

ہے۔ مغرب میں بھی بھی کچھ زمانہ پہلے تک یہی صورت تھی۔ یہ ٹی ٹی کو مقدس holy war کہہ جاتا تھا اس سے کہ (بزرگم خود) اللہ کی حمایت ہمارے ہاتھ ہوتی تھی۔ یہ صریح منہج کر۔ کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کا دوسرا فریق دشمن خدا کی درجے پر اُتر دیا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس لفظ کو ہر جگہ ایک قومی غرے کے طور پر برتا گیا۔ آج کی صطلاح میں اس غرے کو بدل کر کہیے تو جہاد کرنے کا مطلب ہے ”جمہوریت و آراء دی کی حفاظت کی جنگ“ یہ بھگے لوگوں کے کرنے کا کام ہے

قرآن میں اس لفظ کو جس طرح برتا گیا وہ سیاسی معانی سے کہیں وسیع ہے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں ”جہاد، جہد، کوشش“۔ عام طور پر یہ لفظ جس استعمال ہو ہے وہ اس کے ساتھ ”فی سبیل اللہ“ (اللہ کی راہ میں) کے غلط بھی آئے ہیں۔ ”اللہ کا راستہ“ یقیناً صحیح رد عمل ہے جس کا تعین قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے سوا کسی سے ہوتا ہے۔

ایک طرح سے دیکھیے تو جہاد کی حیثیت فقط اسلام کے عیسوی عصر کی ہے۔ اسلام کا لفظ ”آل کار“ حالت و فرمانبرداری و تسلیم و سرگندگی“ ہی کے معنی رکھتا ہے۔ معرب و عربی سے ایک طرح کی نفعی کیفیت سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ تسلیم و تہذیب اللہ کی مشیت اور اس کے حکم کی سے اور اللہ کی مرضی یہی ہے کہ لوگ اس کی راہ میں جہاد و جہد کریں۔ سو یہ جہاد و جہد خود تقاضا ہے اسلام بن جاتی ہے ختم خداوند کی قیوت لوگوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اندر اور معاشرے میں پھیلے ہوئے تمام ممتنی رجحانات کے خلاف سرگرم رہیں جو نہیں خدا سے روکنے کا امکان رکھتی ہیں اس نقطہ نظر سے دیکھیے تو تسلیم و سرگندگی اور روحانی جہاد و جہد ایک اور سے ہم آہنگ معلوم ہوتے ہیں اور ایک سے

دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔

مسلم کے سباق و سبق میں دیکھیے تو یہ ایک بد بھی سے بات ہے کہ اللہ کے سامنے ہر تسخیر کرنے کا تقاضا اس کی رو میں پوشش و رحمت بھی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زکوٰۃ اور حج بھی عمل جہد و جہد مانتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ سب کام سہل ہیں تو فوراً آپ اللہ کی پابندی کے ساتھ چند روز نماز پڑھ کر دیکھیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دلوں کے لیے اللہ کے سامنے ہر تسخیر کرنے میں سب سے بڑی روک رکاوٹ ان کی اپنی نکس، سستی و بے دھیانی ہی بنتی ہے۔ لمحہ سوچوں آ رہا، وروقت کی روٹیں اپنے ساتھ بہا رہے جاتی ہیں وروہ اس کی مزاحمت نہیں کرتے۔ ایک ایسے حکم و فرمان کی حالت کرنا جو نہ صرف ہماری پسند و ناپسند کے میانات پر روک لگاتا ہو بلکہ نبوہ مردم کی نکل کرنے کے معشرتی دباؤ کی بھی مزاحمت کرتا ہو بہت بڑی کاوش کا تقاضا کرتا ہے۔

اللہ کے ہر جہاد کی یہ حیثیت ہے اس کا اندازہ کنی مور سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال دیکھیے۔ یہ آنحضرتؐ کے غلط ہیں۔ اللہ کے لئے دین کے دشمنوں سے ایک جنگ کے بعد آپؐ مدینہ پہنچے اور وہاں پر آپؐ نے فرمایا ”ہم جہادِ حق سے جہادِ کبر کی طرف موٹے آئے ہیں۔“ اسباب نے پوچھا، ”خدا کے رسولؐ، خدا کے خلاف تلواروں سے لڑنے سے بڑے جہاد و کبر کا؟“ آپؐ نے جواب میں فرمایا، ”اس دشمن کے خلاف جہاد جو تمہارے سینوں کے اندر ہے“ ۲۶

سیدی تہذیب میں اس موضوع پر جو تحریریں بعد کے زمانے میں ملتی ہیں ان میں داخل کے اس جہاد میں باطنی جہاد کو مجاہد کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

زور دے تو عرصہ بدے کا لفظ جہاد ہی سے نکلا ہے اور دونوں کے معنی بالکل یکساں ہیں۔ لیکن جہاد کا لفظ خارجی جنگ یعنی بیرون ملک سے باہر ہونے والی لڑائی اور انسان کے اندرونی فتنی میلانات کا مقابلہ کرنے کی جدوجہد دونوں کے لیے مستعمل رہا ہے جبکہ مجاہد کے لفظ صرف و صرف جہادِ کبیر، داخل کے جہاد کے بیان کے لیے خاص ہو گیا ہے۔

وہ مسلمان اہل علم جو جہاد کو اسلام کا چھٹا رکن سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ خدا کی راہ میں کوشش و جدوجہد کرنا مسلمانوں کے لیے ایک لازمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کا بھی وارک رکھتے ہیں کہ یہ جدوجہد بسا اوقات دشمنانِ اسلام کے خلاف خارجی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔

تاہم یہاں ہم ایک بات پر زور دینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ اسلامی ممالک کی عام روزمرہ رہائش میں جہاد کا لفظ محض جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسے ہی جیسے گریسٹماہ منجھدہ میریہ اگر کسی سے جنگ میں جھج جائے تو امریکیوں کی کثرت سے ایک جہاز لڑائی جھڑکتی ہے۔ دوسری طرف اسلام کے احکامات کا ٹھیکہ معصوم میں طوق کریں تو بہت سے جہادیں نام کے جہاد نظر آئیں گے۔ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی آمر جیسا کہ دھرم کے زمانے میں دیکھا گیا (ملاں جہاد کرتا ہے اور اس کو عدائے وقت میں سے کوئی نہ کوئی مل بھی جائے گا جو اس کی حمایت میں نہ دے دینے پر تیار ہوگا ہٹا کر شہر میں مسجد میں شہر کا مقرر کردہ اعظم شہرہ مفتی عظیمہ علی کی کثرت بہر حال ایسی رہی ہے جو کسی جنگ کی تائید صرف اس لیے نہیں کر دیتی کہ اس کا عدالت بادشاہ وقت نے کر دیا ہو۔ ان کی طرف سے صرف اس جہاد کی حمایت

کی جاتی تھی جو عدم کی اقصیات و حکامات کی تختی سے پابندی رتے ہوئے یہاں
جائے۔ اس پیمانے پر دیکھیے تو شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ گزشتہ صدی میں اگر ہوا
بھی تو چند ایک ہی صحیح و درجہ درجہ ہوں گے۔ دھم کے نذر ہوئے کئی سو
سہاں میں تو شاید کوئی بھی نہ ہوگا۔

شریعت اسلام

دین کے پانچ رکن اسلام کے بنیادی عبادت ہیں۔ ان کا تحقق ہر
مسلمان سے ہے۔ یہ لگ بھگ ہے کہ بہت سے لوگوں سے یہ زندگی بھر زکات
دینے کی ہمت نہیں آتی یہ وہ حج نہیں سہاں تے کیونکہ ان کے شخصی حالات میں ان کے
پیسے کا مکان نہیں پیدا ہو۔ ہر مسلمان نکلے شہادت پڑھ چکا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ
کر ان لوگوں سے مسلمان ہوتا ہے نماز ہر باغ مسلمان پر روزانہ فرض ہے اگرچہ اس
میں خواتین کے لیے یہ کچھ دن کا استثناء کیا گیا ہے رمضان میں روزہ رکھتا ہر
مسلمان کا سالانہ معمول ہے اگرچہ بعض چاروں جو بہت کی بناء پر روزہ چھوڑ بھی چکا
ہوتا ہے۔

قرآن مجید و نبی علیہ السلام کے در بھی بہت سے حکامات ہیں جن کو بجا آنا
مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ان میں سے بہت سے حکامات کا تعلق خدائی
ضابطوں سے ہے اور یہ خدائی ضابطے ایک عالمگیر حلقہ رکھتے ہیں ممنوع
کاموں (کی فہرست) میں چوری، قتل، رونا و رونا، عکاسی شامل ہیں کچھ دوسرے
حکامات ہیں جن کا تعلق ان شعبوں سے ہے جو آج کے جدید مغربی دور مراد کے
مطابق عوامانہ کے درکار سے ہر چتر ہر سمجھ جاتے ہیں مثلاً میراث و
ورثت، شادی بیاہ، کاروباری لین دین و خوردنی و نا خوردنی غذا کیں۔

قرآن مجید و ربی عدیہ اسلام کے مقرر کردہ حکامات و رضا بطوں کا مجموعہ مرتب ہو کر شریعت کے طور پر سامنے آیا یعنی ”پانی کے گھاٹ تک جانے کا کھدر ستیہ“۔ صحیح و عمل جس پر چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ پانی وہی آبِ ہوی ہے جو تزیہ بھی کرتا ہے ورمفقت وبتشش کا وسیلہ بھی ہے، وہی آپ رال جس کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں آیا ہے۔

وَأَسِرَّا غَلَبَكُمْ فَهَٰذَا سَمَاءُ نَطْفُهُنَّ كَمْ وَهَٰذَا هَبْ

عَلَيْكُمْ رَحْرَ شَبَعٍ وَبِرْهَ سَمِي قُبْ بَكْمَ وَبُنْتُتْ وَه

لَا قَدَم (۱۱)

وہ قریب، دن سے پانی، مائیت، مائیت، مائیت سے قریب، مائیت، مائیت

سے ٹپٹپانے کی بجائے ست کو اور مائیت۔

شریعت کے لفظ کا ترجمہ عموماً ”اسلامی قانون“ یا ”الہامی قانون“ کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ اسلامی علوم کے اس شعبے کا مطلقاً ’فقد‘ کہلاتا ہے۔ اس سے علم کے ماہرین کو فقہاء کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ عمل تو تمام علمائے اسلام یعنی اسلام کے ہرے میں معلومات رکھنے والے لوگ ’فقد‘ کا وسیع علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ علماء کو دوسرے شعبوں و علوم میں بھی خصوصی مہارت ہوگی جیسے الہیات، فلسفہ یا تصوف۔ ہم پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اسلامی ممالک میں جس لوگوں کو علماء یا موزوی، مد کہا جاتا ہے ان کی کثرت کثیرہ اصل میں صرف نقد کے ماہرین پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ نیکہ نہیں اسلام کے دوسرے شعبوں کا یا دوسرے سے علم ہی نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو بہت کم۔ مطلب یہ ہو کہ اسلام کی پہلی جہت کا علم حاصل کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے لیکن دوسری

درتیسری جہت کا علم تو ہم نہیں ہے گوئی عمار سے نہ کی ہمیت پہلی جہت سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

سوامی میں عمل کی ہمیت بنیادی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بالکل نطری بات ہے۔ ہر انسان کا ایک بدن ہے ورنہ بدن ہے تو اس کا عمل بھی ہو گا ہند ہر شخص کو عمل کے لیے نیک عمل و اس سے بے ہدایت کی ضرورت ہوگی۔ ہونے کو تو ہر انسان کا ذہن بھی ہے ورنہ بھی مگر انسانوں کی طبیعتی ساخت یہ ہے کہ ان کی کثرت حوج پھر ان رحمت کم ہی کرتی ہے۔ بڑا یہ قلب کی مشقت و رصدا ہر نیت کی منت کر کے خود کو مشاہدہ خداوندی کے لیے تیار کرے و بے بھی کم ہی ٹپکتے ہیں۔ تارن کے معصومہ وہ میں تو کم زور کم ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ انسان کی کوشش کی یہ قہر و ہمیشہ سے ایک قلت سے آہ دری ہے۔ اس معاملے میں سد م کو کچھ ایسا تشناہ حاصل نہیں ہے

Law یا قانون کا لفظ ”شریعت“ کے ترجمے کے لیے کچھ یہاں مورسوں میں بھی نہیں ہے کہ شریعت ان مورسوں سے سروکار رکھتی ہے وہ نگریزی کے لفظ سے مدد و متنبہوم سے مختلف ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے یہ دیکھیے کہ قانون کا لفظ نگریزی میں ورنہ وہی کے لیے حاصل سمجھا جاتا ہے مثلاً قانون کا تقاضا ہے کہ آپ ٹیکس د کریں ورنہ قانونی ممانعت ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کی جان لینے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی انسانی عمل کا ایک تیسرا میدان بھی ہے وہ انسانی امور سے قانون کو سروکار نہیں ہے

سودی فقہ بھی نہیں تین تعلیم سے بحث کرتی ہے لیکن ان میں دو اور موضوعات کا ضابطہ کر دیتی ہے۔ یہ دونوں قسمیں بھی اس سے بے ہم ہیں۔ شریعت ان کاموں کا

بیون کرتی ہے جو لوگوں کو لازماً کرتا چاہیں یا بالکل نہیں کرتا چاہیں۔ نیز وہ کام جو کرنے کے ہیں درجہ کرنے کے نہیں ہیں۔ پھر وہ وضاحت سے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ بہت سی چیز مباح ہیں جن سے شریعت کو غرض نہیں۔ سو شریعت کی رو سے ہمارے سامنے عمل کی پانچ قسمیں ہیں۔

ضروری یا لازمی جن کے کرنے کا مطالبہ شریعت میں موجود ہے۔

وہ کام جن کی ترغیب و دلالت گئی ہے صراحۃً میں سے مندوب یعنی پسندیدہ

کہا جاتا ہے۔

وہ امور جن سے شریعت کا تعلق نہیں۔

نہروہ یعنی نا پسندیدہ کام

ممنوع۔ وہ کام جن کے کرنے سے روک دیا گیا ہے

اس طرح سے تقسیم ہو کر کچھ پیشہ شریعت کے درجے میں بہت سی سی چیز بھی آ جاتی ہے جو آج کی جدید معیوب میں کسی قانونی نظام میں شامل نہیں ہو سکتیں، مثال کے طور پر 'مندوب' اعمال کی قسم کو بیچیں ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پانچ رکعات دیں بھی ہمارے درجے میں آتے ہیں یہی نہ رہے پانچ فرض نمازوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد مندوب نمازوں کی بھی ہے مثال کے طور پر نماز صبح کی دو فرض رکعتوں سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس طرح سب یومیہ نمازوں کے لیے پانچ تعداد و رکعات کی ہے جسے فرض نماز کے ساتھ اضافہ کر کے پڑھنے کو ایک مستحسن کام کہا گیا ہے۔

روزے کے سلسلے میں یوں تو ماہ میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں تاہم مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ سال کے دوسرے کچھ وردوں میں بھی روزہ رکھا جائے، یہ ماہ کے کچھ خاص دنوں کا روزہ رکھا جائے بلکہ ہر ہفتے کے بعض دنوں کو روزے کے لیے خاص کیا جائے۔ اسی طرح جو مسلمان زکات دیتے ہیں ہوں ان کو اپنے منافع پر یہ خاص شرح سے زکات دینا لازم ہے لیکن ساتھ ہی یہ ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی اپنے مال خدا کی راہ میں دیں کریں۔ و طرح ضرورت مندوں کو قرض دینے کی بھی ترغیب دی گئی ہے یہ قرض بلا سوا ہونا چاہیے کیونکہ اسلام میں سود لینا منع ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ خیرات کی بجائے قرض دینا یہ وہ نیکی کا کام ہے۔ کیونکہ قرض لینے والے شخص پر ایک خلقی امداد ہی اس کے دل میں اُترنے کی علامت ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ایک مستحق ذریعہ آمدنی تلاش کرنے کا خیال رہتا ہے۔ دوسری طرف جب قرض کی رقم واپس آ جاتی ہے تو رقم کا مالک سے کسی دوسرے شخص کو حاجت روں کے لیے صرف کرتا ہے۔ یوں سے مزید نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے۔

ایک کے پانچویں کنج کی بھی ایک شکل ایک ہے جو مندوب میں شمار ہوتی ہے یعنی حج کے دنوں کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت۔ اس عبادت کو عمر و کچا جانا ہے۔ مسلمانوں کو عمر و بھی کرنا چاہیے اگر ان کو اس کی استطاعت حاصل ہو۔ چونکہ یہ ایک مندوب عمل ہے ہند سے تمام تر تفصیلات کے ساتھ شریعت کی درسی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔

بہت دن چیزیں شریعت کی راہ سے زکوٰۃ کے زمرے میں آتی ہیں مثلاً حق، منویش ضرورت سے زکوٰۃ پائی بہانا، نماز کے دوران بدن کھانا، پر خوری کی

حد تک کھائے جاتا۔

نذ کے معاملے میں شریعت جس طرح حکامِ دینی ہے وہ اہل اوقات مسیحی حضرت و جینہ کی چیز معلوم ہوتا ہے (یہودیوں کے لیے یہ جینی چیز نہیں ہے)۔ مسلمانوں کے لیے نشہ آور مشروبات و رفشیت کا استعمال حرم ہے۔ خنزیر، کتے، پتنگ، مرغ و مردار کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ مرد و برہن چاندور کا گوشت ہوتا ہے جسے شرعی قود کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ذبیحہ کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ بائواری گردن تن سے جدا کرتے ہوئے اس پر خدا کا نام لیا جائے۔ شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوئے اس گوشت کو حلال کہا جاتا ہے۔ جس فقہ کی رائے ہے کہ یہودی و عیسائی لوگوں کا تیار کیا ہو گوشت مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ دوسرے فقہاء اس کے خلاف رائے دیتے ہیں۔ اس معاملے میں قرآن میں ایک عمومی حکم بیان ہوا ہے

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ نُورًا الْكَتَبُ (٥٥)

ورل ماب تاننا مقروض ہے۔

لیکن اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ کھانا اگر گوشت کی شکل میں ہوتو سے اللہ کا نام لے کر ذبح شدہ ہونا چاہیے۔ یہود کے ”کوشت“ نظر لیتے سے ذبیحہ کا گوشت اس سے بڑا ہو کر پورا اترتا ہے۔ جانوروں کے گوشت کے بارے میں عمومی حکم یہ ہے کہ تمام بچے، ماخن، درکھلوں و جانوروں کا گوشت کھانا ممنوع ہے جسے جانور جو ذاتوں، بیٹوں سے تیار کرتے ہیں یا اپنے دشمن کا مقصد کرنے ہیں، مشد شیر بہر، شیر و رچیتا، بھیڑیا، رچھ، ہتھی، بندر اور مٹی۔ فقہ کے ایک مکتب فکر کی رائے ہے کہ جانوروں کا گوشت کھانا مکروہ تو ہے حرام نہیں ہے۔ فقہ میں چھوٹا سا اختلاف

رنے کے ایک عام بات ہے۔ چنانچہ کثرت کی رائے یہ ہے کہ سمندر میں پانی جانے والی تمام جاندار چیزوں کا کھانا حلال ہے لیکن ایک مکتب فکر کے ہاں اس میں ایک استثناء ہے۔ وہ مچھلی کے علاوہ دیگر جانوروں مثلاً کیڑے، مگر مچھ، گھونٹے اور مٹیل بھر کا گوشت جائز نہیں سمجھتے۔

تین کی حکم پانچ نوع کی وجہ سے اسلامی قانون روزمرہ زندگی کی ہر طرح کی جزئیات پر نظر کرتا ہے جو اس کے مؤثر و زیر بحث نہ آ سکتیں۔ فقہ اسلامی کے بہت سے شعبے درذیلی موصوعات ہیں جن میں مہارت حاصل کرنا سب سے زیادہ محنت و مطالعہ کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض مسلمان شرعی قانون کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کے لیے عمل کا سارا دین بس اسی تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاہم مسلمان اہل علم میں سے بہت سے عظیم المرتبت ہستیوں نے شریعت کے قانونی پہلو کو کھینچنے میں اتنی مشغولیت سے خبردار کیا ہے کہ اس سے دین کی دوسری جہات لوگوں کی نظر سے بھٹل ہو جاتی ہیں جبکہ یہ جہات بھی اسلام کے لیے بیحدی اہمیت رکھتی ہیں۔

امام محمد غزالی (۱۱۱۱ھ) اسلامی علوم کے بڑے ماہرین میں سے ایک مشہور و دی گزرے میں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان کو فقہ کا تعلم کافی ہے جو مرد و زن کی زندگی کی عملی ضروریات کے لیے درکار ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اپنے حالات کے مطابق کسی خاص حکم شرعی سے گاہی ضرورت نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ ایسے لوگ البتہ ہونا چاہئیں جو فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کریں تاکہ حسب ضرورت ان سے کسی بھی معاملے میں فقہ کے احکامات معلوم کیے جاسکیں۔ اس سے معاشرے میں فقہ پر

یہ بین فقہ و قانون کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ وہ لوگ جو ہر صورتوں کے مطابق مسائل و شرعی حکام کی تفصیلات سے آگاہ کر سکیں تاکہ عمل کرنے والوں کو ہر مسئلے پر فقہ کا حکم معلوم ہوتا رہے۔ ایک سادہ سی مثال دیجیے۔ جب کوئی بچہ مریض بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ خاندان کے کسی فرد سے کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا سکھائیے۔ اس کے سپرد آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہو کرتی کیونکہ کٹر لوگ نماز کے موئے موئے مسائل سے واقف ہوتے ہیں۔ ہاں بات یہ ہوسکتا ہے کہ ایک شخص آپ کو ایک طرح سے ہاتھ باندھنے کو کہے جبکہ دوسرا شخص ہاتھ باندھنے کے مختلف انداز پر اصرار کرے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ تیسرے آدمی سے رائے لیں گے۔ اس طرح پوچھتے ہوئے آپ عدالت کی مسجد کے پیش امام کے پاس پہنچیں گے جو عموماً ان معاملات میں سب سے باخبر آدمی ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ ہر مسجد بھی معاملات فقہ میں بہارت نہ رکھتا ہو ورنہ آپ کا سول فور گہر ہو تو وہ آپ کو کسی فقیہ کے پاس بھیج دے۔ اس سے آپ مسئلے کی تفصیلات کا علم حاصل کر سکیں گے۔ ضروری نہیں کہ یہ حرف آخر ثابت ہو۔ فقہ کے مامریں ور بھی ہوں گے اور دیگر علوم کے بہین کی طرح فقہ کے مامریں میں بھی اختلاف رہے پیدا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ سول کرتے رہیں تاکہ جو ب سے آپ کی توفی ہو جائے۔

گنہ

شریعت نے صحیح عمل کے قواعد متعین کر دیے ہیں۔ یہ قاعدے مریض خاندانی نے مقرر کیے ہیں جو قرآن میں ہیں اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ قرآن و حدیث شریعت کے دو بنیادی ماخذ ہیں۔ سہما جب ان سے کسی

مسئلے کے حل کے لیے رجوع کرتے ہیں ورسوں پھر رہتی رہتا ہے تو نزلے ہوئے بڑے مسلمان علماء کے دیکھی جاتی ہے جو شریعت کے مسئلہ ماہرین گنت جاتے ہیں۔ بنابرین جماع (تفاق رائے) کو شرعی حکام کا تیسرا ماخذ تسلیم یا جاتا ہے۔ سنی مسلمانوں کے ہر قیاس کو چوتھا ماخذ مانا گیا ہے جبکہ شیعہ حضرت عقل کو چوتھے ماخذ کا درجہ دیتے ہیں۔

اگر لوگ شریعت میں بیان کردہ ہر مسئلہ خداوندی کلمات اس پر عمل پیرا ہوں تو سے 'امت' کہہ جاتا ہے۔ عمل صحیح کا طاعت ہے۔ اللہ یا اس کے رسول کا فرماں ہوتا ہے کہ 'یوں کرو' یا 'یوں مت کرو'۔ چھ مسلمان یہ ہدایت سمجھتا ہے۔ قرآن - کفر 'امت' کا لفظ عمل صحیح کے حوالے سے استعمال کیا ہے

وَجَعَلَ اللَّهُ رُسُلًا مِّنْكُمْ لِيُذَكِّرُوا قُلُوبًا فَاسِدَةً (۳۶-۳۷)

اور اللہ ورسوں کا حکم مانوتا ہے کہ وہ تم کو یاد دلا دے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا قُلُوبًا فَاسِدَةً

اے مومن! تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ (۵۲-۵۳)

و تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ اور تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔

و تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ اور تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔

و تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ اور تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔

و تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ اور تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔

و تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ اور تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔

و تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ اور تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔

و تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔ اور تم کو یاد دلا دے کہ تم کو یاد دلا دے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صِبُّوا اللَّهَ وَصَلُّوا الرَّسُولَ وَأُولَى
لَأَمْرٍ مِنْكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا

یہاں وہ کہتے ہیں کہ تم جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبروں سے پیوستہ ہو، تو ان سے پیوستہ رہو۔

یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَيْسَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ

نہی کسی چیز میں جھگڑا کرے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔

قرآن مجید میں 'عصی' (نافرمانی، حکم عدوی) کا لفظ بہت سی سیات میں
مستعمل ہوئے۔ انوکھا س کا محلی استعمال وہ مباحث میں جہاں ترسے ہوئے
پر نے نہیں اور رسولوں کا انکار کرنے، ان کے طریقہ عمل کا انکار کیا ہے مسلمان
کے لیے اس میں جو سبق ہے وہ صاف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَعَلَيْكُمْ عَذَابُهُمْ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَعَلَيْكُمْ عَذَابُهُمْ وَالْعَذَابُ أَلِيمٌ

یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبروں سے پیوستہ ہو، تو ان سے پیوستہ رہو۔
اے محمد! پیغمبر! کہ تم پر ہاتھوں میں اٹھنا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔
ماریں وہ ہیں۔ یہ ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں ان میں۔ یہ ہیں۔
وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بے جھگڑی رہے گا وہ اس کی حدوں سے بڑھ
یا نہ ہوگا اس بات میں اس میں اٹھنا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔
یہ وہ ہیں۔

سلام کے بارے میں لکھنے والے موما 'معصیت' کے لفظ کا ترجمہ 'گناہ' سے کرتے ہیں اور یہ درست ہے کہ یہ لفظ اپنے عمومی مدوں کے طور پر گناہ کا مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن معصیت ایک خاص طرح کا گناہ ہے، وہ گناہ جس کا تعین خدا کے و مروو ہی کے حوے سے ہوتا ہے اور اس لفظ کے ساتھ ہی اس کا سٹ یعنی 'طاعت' کا لفظ ذہن میں بھرتا ہے۔ قرآن نے اور بھی کئی لفظ ایسے برتے ہیں جن کا ترجمہ 'گناہ' کے لفظ سے کیا جاتا ہے (میر لفظ کے علاوہ ذنب، ثم و ر خطیہ کے لفظ اس معنی میں آتے ہیں ان میں سے ہر لفظ میں معنی کی پرتیں ور رنگ ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے لگ کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ sin کا لفظ ہم کے تناظر میں معصیت کے لفظ کا ایک نہایت سمجہ تر جمعہ قرار پائے گا کیونکہ اس میں کئی طرح کا شمل ہو جاتا ہے۔

ن سب صلاحت میں ایک ہمت مشترک ہے گناہ کا ذکر کرنے کا مطلب سے نہانی عمل کے بارے میں فیصد دینا ور حکم لگانا ور یہ شریعت کے قلمرو ہے۔ شریعت نیقوں کے معنے سے صرف نظر نہیں رتی لیکن سیت ور اے کی جانچ کے پے س کہتے رہا ہیئت ہی عمل سے جو ذکر دیکھا جاتا ہے۔ جو نیقوں کے معنے پر سلام کی تیسری جہت کے تناظر میں غور کرتے ہیں ان کے ہاں گناہ کے مسئلے سے جڑے ہوئے گہرے خدائی ور روحانی سوالات کا کہیں زیادہ وسیع شعور پیدا جاتا ہے۔

گناہ ور معصیت کی س بحث کو فحشا مسک لے جانے کے پے من سب موتا کہ عمل صانع عمومی قرآنی تصور کا کچھ بیان کر دیا جائے یعنی وہ ایک کام ور چھوٹا کیا ہیں جن کی بجا آوری نہایت موثر مانع و رہنمائی ہیں۔ لیکن ہم یہ بحث

کتاب کی حصہ سوم کے پے ٹھہر رکھتے ہیں۔ اس حصہ تک پہنچیں گے تو ہمارے تحریر کا پس منظر، تناہ، واضح ہو چکا ہو گا کہ عملی صراط کو سدا کی ہر تہیں جہت سے مربوط کر کے دیجھا جائے گا۔ اس جہدِ صرفِ تہذیب کے دیتے ہیں کہ قرآن میں چھ کام ورنیک عمل کے پے عموماً جو صراطِ مستقیم ہوتی ہے وہ ہے ”صالحات“۔ اس کا ترجمہ انگریزی میں wholesome deeds کیا جاتا ہے۔ رو میں کھول کر کہیے تو وہ عمل جو مفید و سودمند و موفقی ہو جو لوگ صالحات پر عمل پیرا رہتے ہیں ان کو ”صالحین“ کا نام دیا جاتا ہے

جب قرآن یا سدا کی رویتی علوم میں ”صالحات“ یا نیک عمل کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے وہ عمل جو فرمانِ خداوندی کی طاعت کا مظہر ہو۔ صالحات میں سب سے بنیادین عمل پانچ رکبان دین ہیں جن کا ہم نے سابقہ صفحات میں بیان کیا ہے لیکن ہر نیک عمل اس قبیل میں شامل ہے یعنی وہ سب کام جن کو شریعت پسند ورنیک عمل قرار دیتی ہے مزید برآں سدا کی دوسری اور تیسری جہت کے ہر سدا، اس صراط کے مفہوم کو پھیلانے کے لیے دیکھتے ہیں وریوں ”نیک“ اور ”خیر“ کی یک و سیج تر تعریف اس میں شامل ہو جاتی ہے

باب دوم

”اسلام“ کا تاریخی پتہ

سودا ہوگ ہیں جہیں دین کا علم حاصل ہے۔ س تحریف کے مطابق سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے کلام میں سے یک ”علیم“ بھی ہے۔ نوع انسانی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نسبت سے زیادہ علم کا حامل ہونا گیا ہے۔ آپؐ نے خود فرمایا، ”مجھے زمین و آسمان کی ہر شے کا علم دیا گیا۔“ سو ہماری بات ہے کہ شریعت کی تعلیم دینے میں قیامت اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ قرآن و حدیث اسی عمل تعلیم کے مظہر ہیں۔

قرآن اور سنت

سہمی علوم بہ ترتیب دینے میں رسول خداؐ کا جو رد و رہا ہے سے سم نہ چاہیے صوری طور پر تو ہر چیز قرآن میں موجود ہے لیکن اسلام و اس کی عبادت کے بارے میں تنصیحات کی ایک کثیر تعداد صرف حدیث کے ذخیرے میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً یہ دیکھیے کہ قرآن میں ہر بار نماز دکر نے کا حکم دیا گیا ہے درمختص آیات سے یہ تو معصوم ہو جاتا ہے کہ نماز کی دلی کے لیے سیدھا کھڑ ہونا، جھکنا، جہد کرنا و رد و زانو ٹوٹنا ہوتا ہے اور طرح قرآن سے یہ چیز وضاحت سے سمجھ آتی ہے کہ نماز پڑھے سے پہلے نماز کی کو پاک ہونا چاہیے لیکن قرآن میں کہیں بھی نماز کا وہ وضو یا غسل کا تفصیلی طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہذا حضورؐ کی سنت یعنی آپؐ کا سو وہ عمل دین کا

علم حاصل کرنے کے لیے مطلقاً رومی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ سنت نبوی حدیث کے ذخیرے میں محفوظ کی گئی ہے۔ آنحضرتؐ ہی نے لوگوں کو سکھا دیا کہ نہیں نماز کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیونکر بھکانا ہے، اور سجدہ کرنا ہے، ورنہ کے ساتھ کون سی قرآنی آیات کی تلافی کرنا ہے یا کلمہ تہجد و تسبیح و سرنا ہیں۔

آنحضرتؐ کے قریبی صحابہ میں سے نئی حضرات نے شریعت کا علم سکھانے اور دوسروں تک منتقل کرنے میں نہایت ہی ہمہ گیر و رنجامدہ رہے۔ ان صحابہ نے آپؐ کو مختلف مواقع پر خطاب کرتے ہوئے، آپؐ کو عمل کرتے دیکھا۔ بعد ازاں ان حضرات نے آپؐ کے قول و فعل کو دوسرے لوگوں کے لیے بیان کیا، ان سے روایت کی۔ ان ساتھیوں میں آپؐ کی زوجہ محترمہ سیدنا عائشہؓ اور آپؐ کے غمزدہ و روماء سیدنا علیؓ سب سے ہم ہیں۔ حدیث کی کتب میں آپؐ کے صحابہ کی پینلکڑوں روایت محفوظ کی گئی ہیں۔

اسلام بنیادی طور پر ایک عملی روٹن ہے، ایک ملکہ و زیست، خدا اور اس کے مخلوق سے یگانگلی و ہم آہنگی، متوازن رہنے کا ایک قرینہ۔ اپنے وسیع کائناتی معنی میں اسلام مہارت ہے حکمت و راہ خداوندی کے سامنے ہٹنے کی نہ لگندگی و تسلیم و فرمانبرداری سے۔ کسی طرح ایک خاص و رشتہ فانی معنوں میں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان و رشتہ فانی معاشرہ، اللہ کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق اپنے فرض و منصبی کو ٹھیک ٹھیک انجام دے رہا ہو۔ زندگی کرنے کا صحیح طریقہ و قرینہ و دیگر ہر چیز سے پسندیدہ عمل و طریقہ عمل میں ظاہر ہوتا ہے یہ درست ہے کہ عمل کا وہ رسم و رواج ہے جس پر ہے یعنی اس کا تحقق مکانات عمل کو جاننے و شعور ایک روحانی عمل پر گامزن ہونے سے ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بحث ہے مناسب مقام و محل پر ہم اس کا ذکر

کریں گے۔ سر دست ہم یہ نکتہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا یہ نہ صرف معیار بنی دینی طور پر وہ خارجی عمل ہے جو انسان کو تباہ دینا ہوتا ہے۔

سو چھا مسلمان ہونے کا مطلب رسول خدا کی سنت کی پیروی کرنا ہے جتنی ہر کام میں طرح انجام دینا جیسا آنحضرتؐ نے کیا تھا۔ حضورؐ کا ہم ترین عمل یہ تھا کہ آپؐ کو اللہ کے بارے میں قرآن میں اور آپؐ نے اس کے ذریعے دیں۔ مدام کو محکم و مستور کر دیا۔ آپؐ کے پیروکار قرآن کو اللہ سے برہ راست حاصل نہیں رستے لیکن رسول خداؐ کے وسیع اور وسعت سے قرآن با وسطیٰ تک پہنچا ہے۔ مسلمان کی قرآن تک رسائی در اس سے گامی قرآن سیکھنے سے یاد کرے۔ در اس کی تلاوت کرے سے عبارت ہے۔

حفظ قرآن یعنی قرآن زبانی یاد کرنا ایک مذہبی عمل کے طور سب سے زیادہ باعث جزا عمل میں سے سمجھا جاتا ہے اور ہم ذکر کر چنے ہیں کہ روایتی ساری تعلیم کی بنیاد قرآن یاد کرنے کے عمل پر ٹھانی گئی ہے۔ ہر مسلمان قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرتا ہے کہ سورۃ فاتحہ و دیگر چند سورتوں کے یاد کی بغیر نماز دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نماز سے مسلمانوں کے اندر ہر روز قرآن کی ایک تار با زشت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے سامان ہستی میں نماز کو وحی قرآنی کی ولین اور ساری تجسیم کی حیثیت حاصل ہے۔

انسانی زندگی میں عمل کی بنیاد کی حیثیت کو نظر میں رکھیے تو یہ بات باعث تعجب معصوم نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ وہ مدام کو ماننا ہے یا نہیں تو اس کی جانچ اس نے عمل سے کی جاتی ہے۔ تاریخ کا جائزہ لیجئے تو یہ بات یقینی قرآن پاتی ہے کہ دین کے تمام اسامی اعمال عہد نبوی سے متواتر چلے

آ رہے ہیں۔ زندگی میں ہر ہر موقع پر یہ عمل، کس طور کیا جانا چاہیے، اس کے بارے میں مسلمان ہمیشہ ہی بہت چوکس و رسید رہ رہے ہیں۔ وہ پوری توجہ و احتیاط سے رسول خدا کی بات سنتے تھے، آپ کے عمل و عور سے دیکھ کر یاد رکھتے ورجو سیکھتے تھے سے پی زندگی کے عملی سانچے میں ڈھال دیتے تھے۔ شریعت کی تفصیل و ترتیب کو بنیاد و اساس اللہ کے نبی نیک طینت و مخلص بندوں کے عمل نے فراہم کی تھی۔ یہ ہند گلاب خدا اپنے ہر عمل کا نقش دل اس کی ولین مثال بنی علیہ سلام کی سنت سے اخذ کرتے تھے

اسلام کے علم دیں تو تاریخ میں مسلمانوں نے عہد نبوی کے بعد کس طرح نسل بہ نسل منتقل محفوظ کیا، اس کی تفصیلات ہمارا موضوع نہیں ہیں۔ یہ جزئیات نہ تمام و نہاں معلوم نہیں ہیں۔ جدید مورخین نے اس تاریخی عمل کا خاکہ ترتیب دینے میں بہت سرکھپایا ہے کامیابی کچھ زیادہ نہیں ہو سکی لیکن سنت کے قوت سے منتقل ہونے کا حاصل ہمارے سامنے ہے شریعت پر عمل کرنے کے کئی مسد طریقے و راستے ہمارے یہ متعین ہو چکے ہیں۔

مذہب و فقہ

جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، سہ صدیوں میں بدلتے رہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کی سنت انسانوں کے زندہ و فانی میں رفت و رفتہ کمزور پڑنے لگی سو یہ ضروری ٹھہر کہ آپ کی زندگی و آپ کے عمل کی تفصیلات و جزئیات کو تحریر و محفوظ کر دیا جائے مبادیہ معومات ہمارے فائن سے و جھل جا جائیں ساتھ ہی ساتھ وہ تمام معاملات جن میں اسلام نے اپنا آپ مستحکم کر لیا تھا انہی تمام مسائل کی زد میں آتے چلے گئے جو انسان کی بہت و بود کا خاصہ ہیں۔ سدا کو بھی خداف

رئے، قدر کی شش، محبت و عزت و قدرتی نیز انسان کی لائی ہوئی آفات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ غلط دیگر تاریخ کا دھار اپنے معصوم پر بنے گا نہیں یک فرق کے ساتھ۔ انسان انسان کے رشتے کو قرآن و سنت کی رو سے طے ہونا تھا قرآن و سنت تاریخ میں اپنا مقام ثبت کر چکے تھے۔

”میں یہاں اس زمانے کا نفس گویا ہر زمانے کی صورت مری کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں یہ دنیا ہی کا ایک قوس تو یہ ہے جو گویا عقلمندی کے ہر مؤرخ کی تجریر کو سمیٹ کر بیان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ”وقت دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وقت تمہارا ساتھ دے گا یا تمہارے خلاف جائے گا۔“ مگر انہوں نے صرف بتا کہنے پر استغناء نہیں کیا۔ ان کے ہاتھ قرآن کی مثال تھی جو تاریخی و قیامت کا بیان ہی اس سے کرتا ہے کہ اس سے انسان و اس کے رب کے مابین تحقق کے بارے میں ہمیں عبرت آموزی و ہدایت کا سبق دے سکے ہند ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ وہ بیوقوفی و غفلت و بیوقوفی کے ہر انسان کو اپنے اندر رکھنا چاہیے ”جب زمانہ تمہارے ساتھ ہوتا تو خدا کا شکر دکر وہ جب زمانہ تم سے منہ پھیرے تو صبر کرو“

بند نے اسلام میں رسول خدا کی سنت کی پیروی کرنا و مسلمان ہونا ایک ہی بات تھا۔ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ”وگ“ ہگ سنت کی پیروی کا طریقہ دیکھتے تھے۔ اسی سے آپ کے اس ارشاد کے معنی جڑ مواتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا، ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے جس سے بھی رہا معذور کرے ہدایت پاؤ گے“ صحابہ کے بعد تابعین (Followers) کا زمانہ آیا۔ ان حضرات نے صحابہ کی آنکھیں دیکھی ہوئی تھیں۔ سو جب تک ایک

نسبتاً مختصر گروہ مردم کا دین تھا ورمسلمانوں نے تعدد زیادہ نہیں ہونے تھی ہر ایک کا یہاں ورعمل، خلاص ورشوق عمل سے معمور تھا۔ اس زمانے تک ذچھ مسلمان ہوئے۔ کسے یہ بات کافی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں ورستاروں کو دیکھ کر دیں سیکھیں ورن کی مثال کو سامنے رکھیں۔ مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں نے تعدد میں اضافہ ہوتا گیا، سدی معاشرہ جس کی بنیاد اسلام کی تین جہات پر ٹھانی گئی تھی، پھیلتا ور وسیع ہوتا گیا۔ اسلام کی ابتدائی فتوحات سے معاشرے میں ہر طرف دوستی ریل پیل ہونے لگی۔ کتنے ہی مسلمان ایسے رہے ہوں گے جن کی نظر دین کے صلہ بدف اور مقصود سے ہمت رکھ کر دیگر میں جھونگی۔ اس نقطے پر آ کر دین کا علم بٹھا شروع ہوا ور یہ تدریجاً نئے چنے لاگوں تک محدود ہونے لگا۔ اہل علم سے اس طبقے نے من سب یہ جانا کہ اپنے علم کو نسبتاً کم طلب، تک غفلت بر دیں، یک آدھ کتب لکھیں کہ اس حرح علم کی سرایت ہضہ وری باتیں محفوظ ہو سکیں۔

خلو صہ یہ کہ ہوتے ہوتے ملت کا علم یک خاص شعبہ علم قرار پیا۔ مزید برآں یہ ہو کہ جیسے جیسے سدی معاشرے کی حدود وسیع ہوتی گئیں زندگی کے تقاضوں، حاجات کے نشیب و فراز آنے ولے وقت کے طعن سے بچوٹنے ولے مکانات نے مسلمانوں کو ہر طرح کے شافی تحریکات کے روبرو اکھڑایا۔ نہیں ان سب معذرت کا سامنا کرنا ورن کے بارے میں چند رویہ متعین کرنا پڑا۔ اب اگر اسلام عمل صحیح ور راہ صوب سے ہمارت ہے ور ساری دنیا، ساری زندگی اس کے درزے میں شامل ہے تو اس کا لازماً مطلب یہ تھا کہ ملت پر عمل کرنے کے آرزومند ور کوشش مسلمان معائنے کو ہی نگاہ سے دیکھیں، کسی یک بات کو بھی نظر انداز نہ کریں۔

سب کچھ کی صورت میں، کسی ایسے معاملے کا سامنا کرنا پڑے جو رسوا خدا کی زندگی میں کبھی ٹھہرنا تھا تو پھر لوگ کیا کریں؟ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑا کہ اگر آپ کے عمل کے بارے میں دویہ اس سے زیادہ باتیں کے علم میں آئیں اور یہ روایتیں باہم مختلف ہوں تو پھر کیا رہنمائی اختیار کی جائے؟ صحیح روایت اور درست خبر کا فیصلہ کیونکہ ہو؟ یہی مسائل تھے جن کے وجہ سے راتہ رات متعدد لوگ لگ لگ کر ”مذہب“ کے (پٹ ڈنڈیاں پٹے ہوئے رستے) trodden paths کے نام میں سے ہر ایک قدرے مختلف اندر فضا کا نمونہ تھا۔ رسول خدا کی سنت اس میں کیا ہے اور اس کو نسلی زندگی و معاشرے پر کیونکر لگو کیا جائے، اس بات کو جاننے اور سمجھنے کا ہر ایک کا اور لوگ سبوت تھا۔ ہم نے ”قدرے مختلف“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ سچ ہم کہہ رہے ہیں عہد جدید میں کھڑے ہمارے دور اس کے تناظر میں۔ ورنہ اپنے اپنے زمانے میں یہی مختلف بہت بنیادی اختلاف کے طور پر ظاہر ہوتے تھے ورنہ یہ بھی ہو کہ آراء کا تصادم بالآخر باقاعدہ دینی و طرف سے گیا (شرعی کے بارے میں بہت زیادہ ہے کہ اس کی نوعیت مختلف، حاجی و سیاسی محرکات و عناصر کو معائنہ میں آئیئت کرنے سے ہی آتی تھی)۔ شروع زمانے میں یہ مکاتب فکر، یہ رہنمائی میسجوں کے تحت تھے ورنہ میں سے ہر ایک کا مرکزی نقطہ کسی بڑے اہل علم کی تعلیمات تھیں، کوئی یہ شخص جسے سنت کا گہر و روبرو علم میسر ہو۔ وقت گزرے کے ساتھ یہ مکاتب فکر کو منظر عام سے اٹھ گئے یا ایک دوسرے میں مل کر ایک نظر ہم آہنگ ہو گئے۔ آل کارن میں سے چار مکاتب فکر کو سیویں میں یکساں طور پر مستند مکاتب فکر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مسلمانان میں سے کون بھی رستہ اختیار کر سکتے ہیں ورنہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جانی۔ آپ ایک رہنمائی دوسری سے بدویں ایک نئے میں کسی

ایک کو اختیار کر لیں اور دوسرے معائنے میں دوسری راہ پر گامزن ہونے کو ترجیح دیں۔

رسوبہ فقہ کی سنت کے مختلف سرائب کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ تھا ”مذہب“۔ اس لفظ کا اہم ہے ”ذہب“ یعنی ”چونا“۔ ”مذہب“ ایک طریقہ و رندز ہے چاہے کیا چاہے، ایک رستہ، ایک ڈھری، گزرگاہ، چلتا ہو رستہ۔ اس کا ترجمہ بسا اوقات ”لقہن مکتب فکر“ (School of Law) یا ”قانونی مکتب فکر“ (School of Jurisprudence) کی اصطلاحات سے کیا جاتا ہے۔ مسلم پر عمل کرنے کا یہ درست اور صحیح طریقہ شہرہ اہ سنت پر ہی گامزن ہونے کے مترادف ہے۔ ان میں سے ہر ایک، شریعت کی تعبیر و تشریح و اس کے حقوق کا ایک سلوب اور انداز ہے۔

اہل سنت کے چار مذہب فقہان چار حضرات کے نام سے منسوب ہیں جنہیں ان مذہب کا بنی سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں ان کے کتب فقہ کے اصول و قواعد بنائے ہوئے و اس مکتب کو دوسرے مکتب فقہ سے الگ ایک قیاری حیثیت حاصل ہوئی۔ مذہب فقہ کے چار بنی حضرات کے نام ہیں امام ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ/۷۶۷ء)، امام مالک بن انس (م ۱۷۹ھ/۷۹۵ء)، امام شافعی (م ۲۰۴ھ/۸۲۰ء) اور امام محمد بن حنفیہ (م ۲۴۱ھ/۸۵۵ء)۔ شیعہ حضرات کی کثرت پانچویں مذہب فقہ کی پیروی کا رہے جسے ان کے چھپے امام جعفر صادق (م ۲۸۳ھ/۷۶۵ء) سے منسوب کیا جاتا ہے اتفاق یہ ہے کہ امام جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد بھی تھے

ان مذہب میں میں ہر باہمی فرق کو بہت بڑ نہیں ہے، کم رکن بہ نظر خابر تو

کوئی بنیادی اختلاف نہیں پایا جاتا، دوسرے دستِ ہمیں اسی نقطہٴ نظر سے بات کرنا مقصود ہے۔ کسی ایک غیر مسلم سے بات کیجیے جو شریعت سے آگاہ نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سے مذہب کے فرق کو سمجھنے میں سخت دشواری ہو رہی ہے۔ مثلاً سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ لگ لگ فتنہٴ مسند کے مسندِ مرزا پر ہٹنے میں ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں۔ فقہ و اصحابِ فقہ کے ماہرین بات آپ کو فہم کے ہر ہر مرحلے پر فہم کے جملہ مرحلے میں جزئیات کا باریک فرق بتا سکیں گے مختلف مکاتبِ فقہ میں بعض مسائل و نکات پر اتفاق رائے ملتا ہے اور دیگر مہودت میں ان کی اسے ایک دوسرے سے ملگ ہے جعفری یا شیخ مکتبِ فقہ بھی اس اعتبار سے دوسرے مذہب سے جدا نہیں ہے بلکہ بہت سی باتوں میں سے حنفی فقہ سے خاص طور پر قریب کہا جاتا ہے۔ وہ مہودت بدلتے ایسے ہیں جن میں جعفری مکتبِ فقہ کا معمول یہ ہے جو سے چاروں سنی مذہب سے لگ کر دیتا ہے۔ پہلی چیز متعین یعنی وقتی نکاح کی جارت ہے اور دوسری رکات کی ایک خاص شکل جسے نفس (پاچھون حصہ) کہا جاتا ہے۔ یہ مہم کا حق گردانا جاتا ہے۔

سہمی تاریخ کی بناء لی صدیوں میں بہت سے مذہب فقہ پائے جاتے تھے لیکن آخر آخر کر بھی سنی مسند چار مذہب میں سے کسی ایک پر عمل پیر ہو گئے۔ جب یہ مذہب اصحاب و صحیح مذہم کے طور پر معاشرے میں قائم ہو گئے تو اس کے بعد شریعت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس بات میں سنی صدقت ہے کہ کثیر یہاں تک سب جاتا ہے کہ حکومات شریعت طے کرنے کے ضمن میں اجتہاد کا باب "تو اب بند ہو چکا۔ تاہم بہت سے بڑے علماء نے باب اجتہاد کے بند ہونے کی اس رائے کو کثرتِ عقائد نہیں جانتا اور مہودت شریعت میں اپنی

باب بہتہ د کے بند ہوئے کی رائے اگر بڑی حد تک درست تھی جا سکتی ہے تو دیں کے پانچ ارکان کے بارے میں۔ وہ پانچ بنیادی اور اساسی عمل جو سنت نبویؐ سے متعین مذہب میں طے کر دیئے ہیں۔

فقہ اور سیاست

اہل فقہ علماء کا وہ طبقہ ہے جو شریعت میں خاص مہارت رکھتا ہے۔ ہر فقہ کو عموماً کسی ایک فقہی مکتب فکر میں خصوصی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض علماء دوسرے مکتب فقہ کا بھی علم رکھتے ہیں۔ عیسوی دین سے سب سے پہلے یا بعد عیسائیت نقطہ نظر سے غور کیجیے تو فقہ و قانون کا ”روحانیت“ Spirituality سے کوئی ربط و تعلق معصوم نہیں ہوتا۔ اس رائے میں اکی حد تک صداقت ہے۔ مسلمان علماء میں سے کئی حضرات نے بھی صدیوں تک یہی ہی آراء کا فہر کیا ہے اس لیے کہ فقہ تمام حیات عمل پر نہایت تفصیل سے نظر کرنے کے باعث ہیں اور ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ ویسوں کی طرح ایک ہی رنگ لپٹے رہتے ہیں۔ فقہ وہ علم ہے جو ہل کی کھار نکالنے میں مر حاصل کرتا ہے۔ اسلام میں یہ ایک ضروری شعبہ علم ہے لیکن سرسبز و سرسبز ہو جائے تو اسلام کی ہائی جہتوں پر جو توجہ دینا چاہیے اس میں کمی آجائے گی۔

سج کے قانون دان حضرات کی طرح اسلامی قانون کے ماہرین میں سے بہت سے علماء کو بھی یہ سنت سے گہر شغف تھا اور وہ یہی معاملات میں حصہ لیتے رہتے تھے۔ پھر شریعت میں بہت سے حکامات و قوانین ایسے بھی مقرر کیے گئے ہیں جن کی ایک عمومی، اجتماعی حیثیت ہے خاص طور پر وہ حکامات جن کا تعلق لین دین کے معاملات اور باہمی معاہدوں سے ہے۔ مزید برآں قرآن مجید میں عدل و

انصاف کو انسانی تعلقات اور معاملات میں ایک جگہ دی گئی ہے۔ زکات کے نظام سے سرمایہ و دولت کی تقسیم کے لیے ٹھوس قاعدے اور قانون وجود میں آتے ہیں۔ انفاق اور صدقات کی دیگر صورتوں کی ترغیب دی گئی ہے۔

قرآن اور صاحب قرآن نے بلاشبہ انسانی معاشرے کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہے اور اسلام کی تاریخ اس لائحہ عمل کی کامیاب تعمیل کی شہادت دیتی ہے۔ تاہم قرآن اور حدیث دونوں ہی میں حکومت چلانے اور کارِ جہانبانی کے طور طریقے کی صراحت نہیں کی گئی۔ مسلمانوں میں شروع میں جو فلسفی ہوئے ان کی طرف سے سیاسی نظریات پیش کیے گئے لیکن عملاً یہ نظریات کبھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اسلام کی تاریخ میں ہوا یہ کہ اس وقت کے رائج الوقت سیاسی ادارے اور نظام پہلے کی طرح چلتے رہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر بادشاہی نظام تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافت بظاہر تو اسلامی حکومت کے طور پر قائم تھی مگر تھیں تو موروثی بادشاہیت ہی کی ایک صورت۔ خلیفہ چونکہ اپنی حکومت کا جواز اسلام ہی کے دامن میں تلاش کرتا تھا لہذا اسے لازماً شریعت کو قانون وقت کے طور پر قبول کرنا ہوتا تھا۔ خلفاء میں سے کئی حکمران اپنی ذاتی زندگی میں شریعت پر پوری دیانت سے عمل بھی کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی رہے جن کے بارے میں اس کے برعکس روایت کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کا بہر حال خیال یہی تھا کہ بادشاہ اور خلیفہ کو اس وقت تک جائز حکمران تسلیم کیا جاتا رہے گا جب تک وہ کھلم کھلا شریعت کو رد نہ کر دے۔

عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ اسلام میں نظام حکمرانی کو دین کے دائرے سے باہر نہیں رکھا گیا۔ یہ بالکل درست ہے۔ اسلام کی نظر میں دنیا کی کوئی چیز خداوند قدوس کی قلمرو سے باہر نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کی تاریخ میں جو

بھی حکومت گزری ہے وہ نیک اور مخلص مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ شریعت کی پابندی کا عندیہ رکھتے تھے۔ شاہان و سلاطین دنیائے دوں کی غلامی پر مائل لوگ تھے۔ یہی حال ان دیگر لوگوں کا بھی تھا جو عام طور پر کاروبار مملکت میں شمولیت اختیار کرتے تھے۔ مسلمانوں میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ حکومت کو شریعت نافذ کرنا چاہیے اور امور سلطنت کی باگ ڈور اچھے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ استثناء کی بات اور ہے۔ بعض مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ اسلامی معاشرے پر ایک نیک مسلمان کی حکمرانی کی آخری مثال خلیفہ چہارم سیدنا علیؑ میں ملتی ہے اور خلافت بنو امیہ سے لے کر آج تک اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے معاملے میں حکومت کا کردار مسلسل زوال کا شکار رہا ہے۔

آج کی جمہوری اسلامی ریاستیں اس عمومی قاعدے سے باہر نہیں ہیں۔ زیادہ تر تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ دین ان لوگوں کا جدید ترین حربہ بن گیا ہے جو خود ہوس اقتدار کے اسیر ہیں۔

علمائے اسلام میں سے بہت سی ہستیوں نے فقہا پر یہ طعن کیا ہے کہ وہ مراکز اقتدار کے گرد جمع ہونے کا میلان رکھتے ہیں۔ اہل فقہ کے پاس حکومت وقت کے عزائم اور کارکردگی پر کہنے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ اکثر اوقات تو وہ محض اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر شریعت پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کے لیے ہدایات اور رہنمائی فراہم کرنا انہی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ماہرین قانون تو ہر جگہ ایک سے ہوتے ہیں۔ فقہا کو بھی قانون کی تاویل اور اسے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے برتنے کا فن آتا ہے اور ہر زمانے میں ایسے اہل فقہ ہو گزرے ہیں جو حکمران وقت

کے ہاتھوں اپنی متاع ہنر فروخت کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ ہر بادشاہ کو اکاف کا سرکاری مفتی و ملا ایسا میسر آ جاتا تھا جو اس کی خوشنودی کے لیے حسب ضرورت ہر وہ فتویٰ یا ”اسلام کا حکم“ جاری کرنے پر تیار ہو جاتا تھا جس سے حکومت وقت کی غرض پوری ہوتی ہو۔

دور جدید میں مسلمان اہل علم نے سیاسی نظریات، نظام حکومت اور علوم سیاست پر غیر معمولی توجہ مبذول کیے رکھی ہے۔ ان کاوشوں کا محرک اکثر اوقات یہ رہا ہے کہ اسلام کو ”جمہوریت“ کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا جائے تاکہ مغرب کے پیمانہ جمہوریت پر اسے پورا ثابت کیا جاسکے (یاد رہے کہ مارکسیت نے بھی ہمیشہ خود کو بہترین جمہوری نظام کی صورت میں پیش کیا ہے)۔ سیاست کے بارے میں اسلام کے حوالے سے کتابیں بہت لکھی گئی ہیں۔ وہ قارئین جو اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں کسی بھی کتب خانے سے رجوع کر سکتے ہیں۔

ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ساری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت کے لیے سیاست کوئی زیادہ اہم معاملہ رہا ہی نہیں۔ بہت سے مسلمان مفکرین کو شریعت کی بنیاد پر سماجی ہم آہنگی، اتفاق، اہمی جمعی اور توازن پیدا کرنے سے گہری دلچسپی رہی ہے مگر ان کی نظر میں یہ کام حکومت کی طرف سے نہ تو ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ عوام کو شریعت کی پابندی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق اور دین کی دوسری جہات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اگر یہ ہو گیا تو معاشرہ خود ہی سماجی توازن اور ہم آہنگی کی راہ پر پڑ جائے گا۔ قرآن مجید میں بار بار ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ bidding to honour and forbidding dishonour کا حکم آیا ہے۔ اس حکم کا مطلب ہمیشہ یہی سمجھا

گیا ہے کہ انسان پر اپنے ماحول اور معاشرے کے سلسلے میں ایک سماجی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن یہ حکم بہت سے احکام میں سے صرف ایک ہے اور دوسرے احکام اس پر فائق ہیں۔ اس حکم کو یہ رنگ دینا مشکل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چند اہل سیاست کو یہ قوت عطا کر دی ہے کہ وہ زمام کار سنبھال کر ان پالیسیوں پر عملدرآمد کا آغاز کریں جو ”معاشرے کی ضرورت ہیں“۔

اسلامی زندگی کا آدرش ہمیشہ نامیاتی رہا ہے میگا نیٹی ٹیمیں۔ اس امر کو محسوس کرنا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ روایتی اسلامی شہروں کے تعمیراتی مزاج اور ہاؤس پر نظر کی جائے۔ انہیں دیکھ کر جنگل کے سبزہ و گل کی نمونہ نظروں میں پھر نے لگتی ہے۔ شہر کے جدید تصور کا آئیڈیل ۱۰ درجے کے زاویے پر کئے ہوئے رقبے کی تقسیم ہے، ایک ”عقلی“ نظام جو شہر پر خارج سے لاگو کیا گیا ہو۔ اسلامی دنیا کے بہت سے علاقوں میں سیکور حکومتوں نے پرانے شہروں پر یہی اقلیدی تقسیم نافذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ روایتی معاشرے کے سماجی تانے بانے اور نظام کو درہم برہم کر کے مغرب کے صنعتی معاشرے کے نمونے کے مطابق دوبارہ تشکیل دیا جائے۔ اس طرح مسلمانوں کے جدید سیاسی مفکرین بھی اگر نظام حکومت کے بارے میں روایتی تعلیمات کی عقلی توجیہات پیش کر رہے ہیں تو ان کے پیش نظر بھی کچھ خاص مقاصد ہیں۔ جدید جبرئیل کے آخری حصے پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اس امر کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ ایک خاص قبیل کی جدید عقلیت پرستی پر اتنا بے تحاشا زور دینے سے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حاصل ہے، اسلامی اقدار کا انحطاط اور اسلام کے تصور کائنات کی بربادی۔

انقزام حصہ اول